敦煌寶藏

黃永武博士 主編

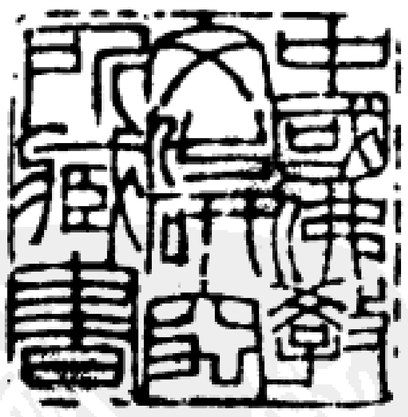
新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

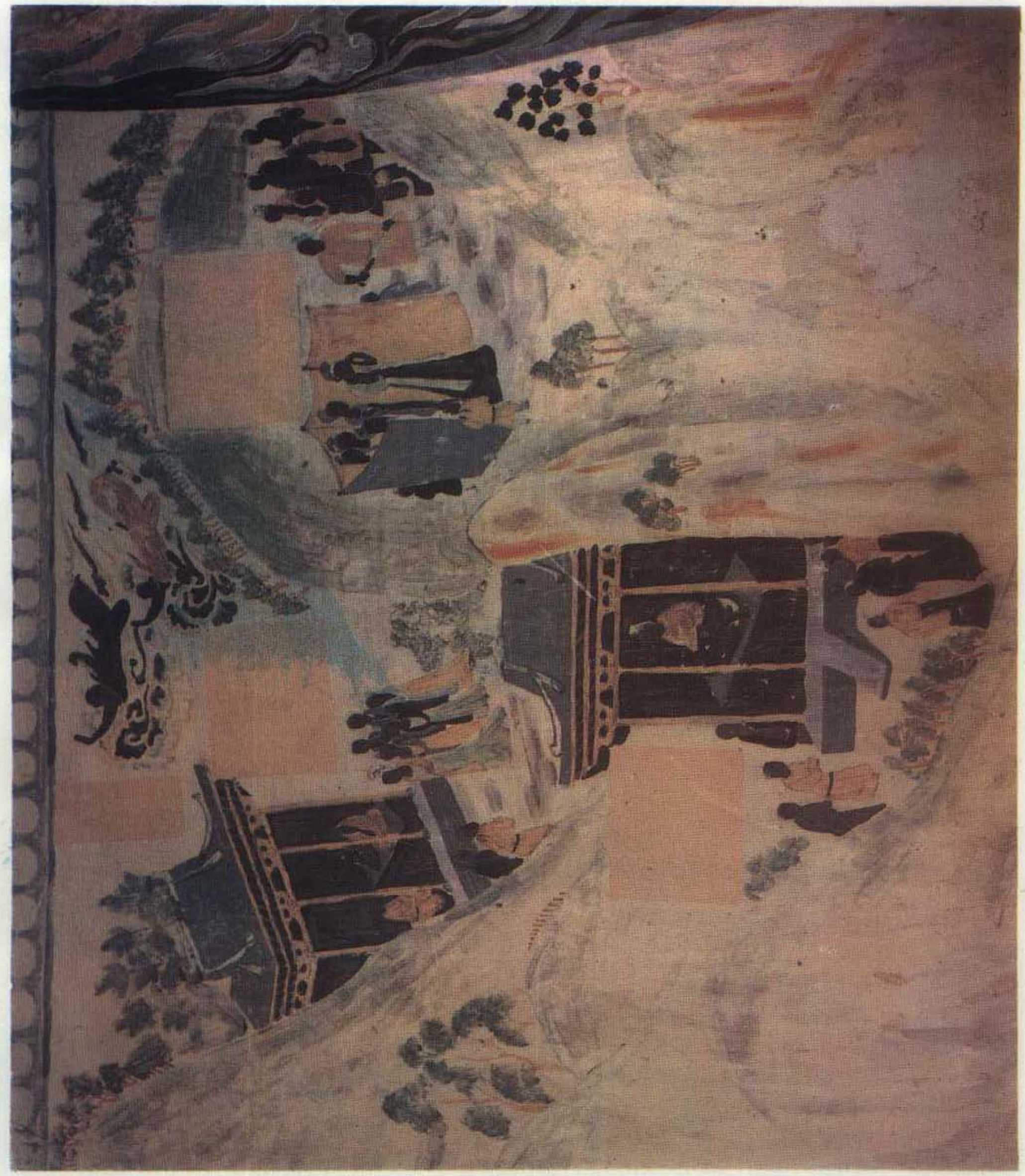
第 113 冊

伯 2040 ～ 2084 號



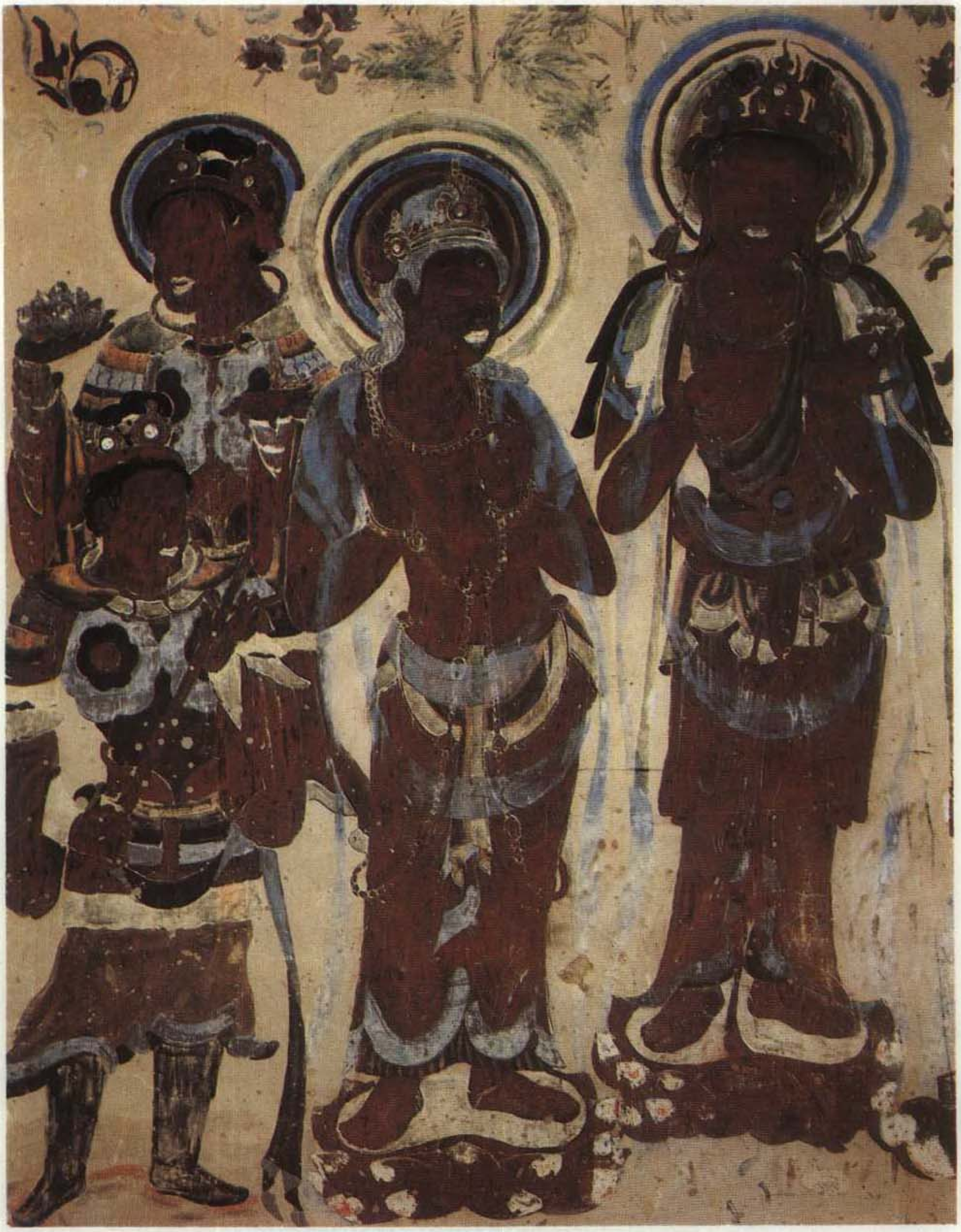
新文豐出版公司印行

美 1833 號



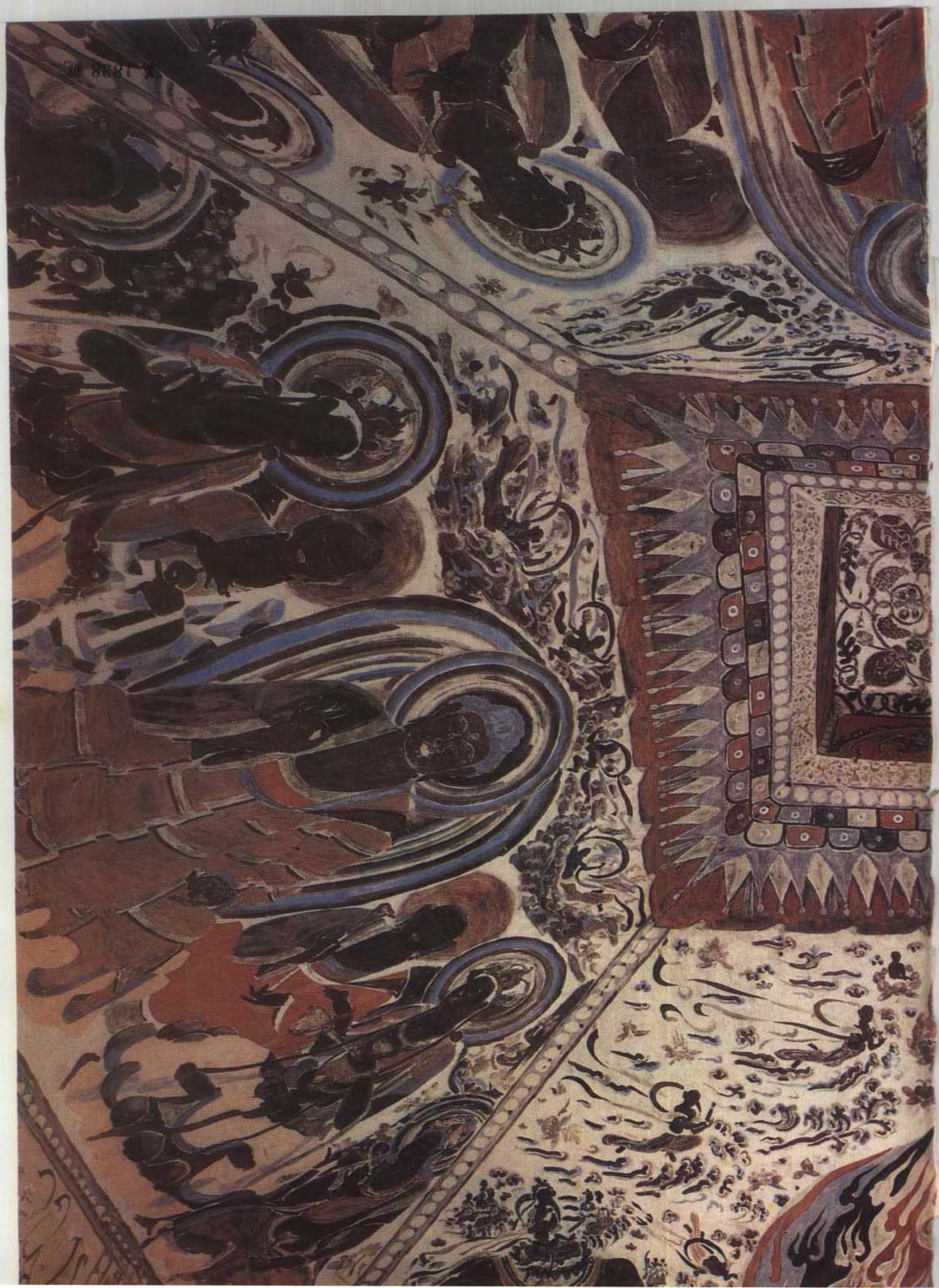
美 1834 號

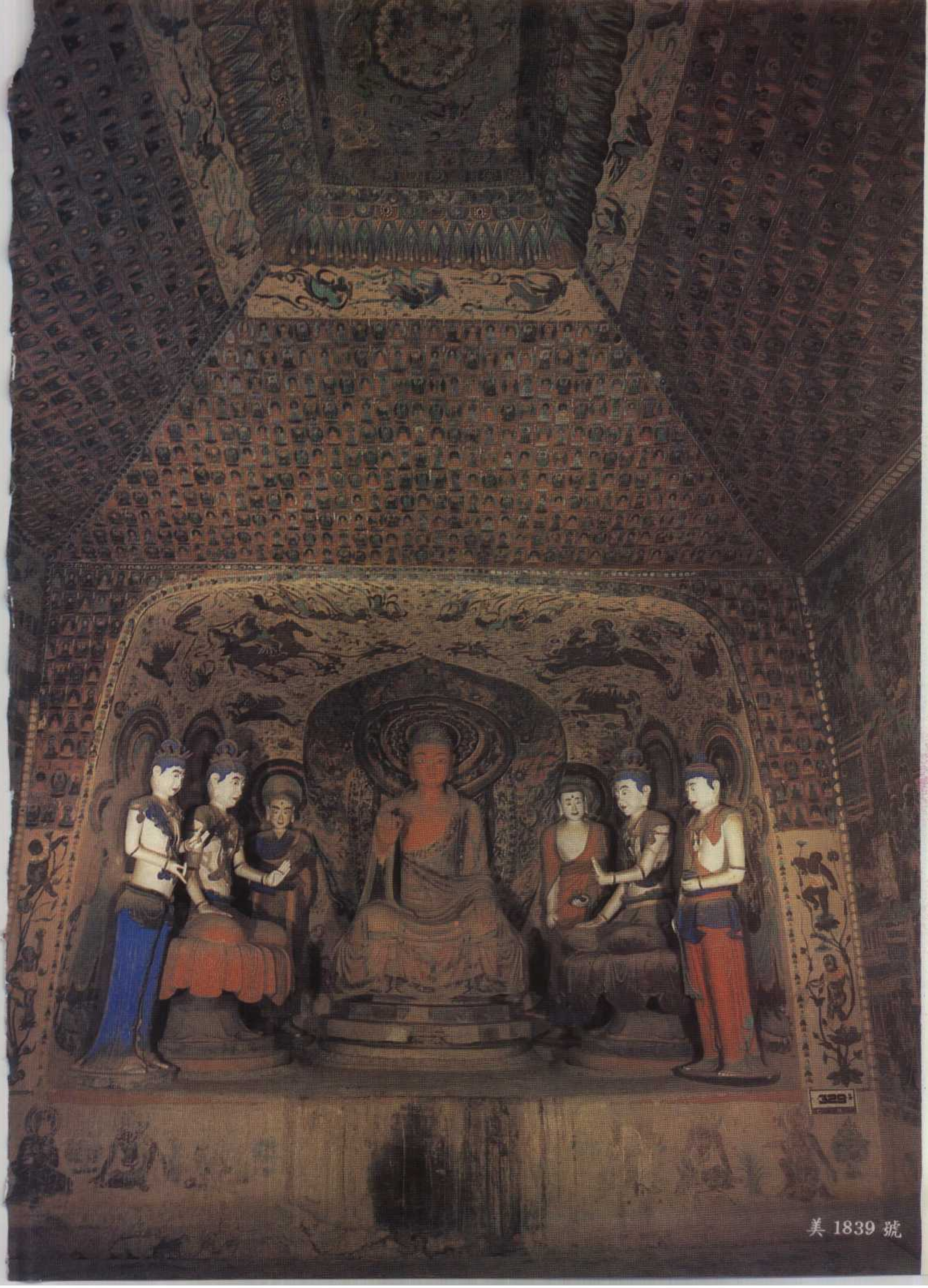
美 1835 號



美 1836 號

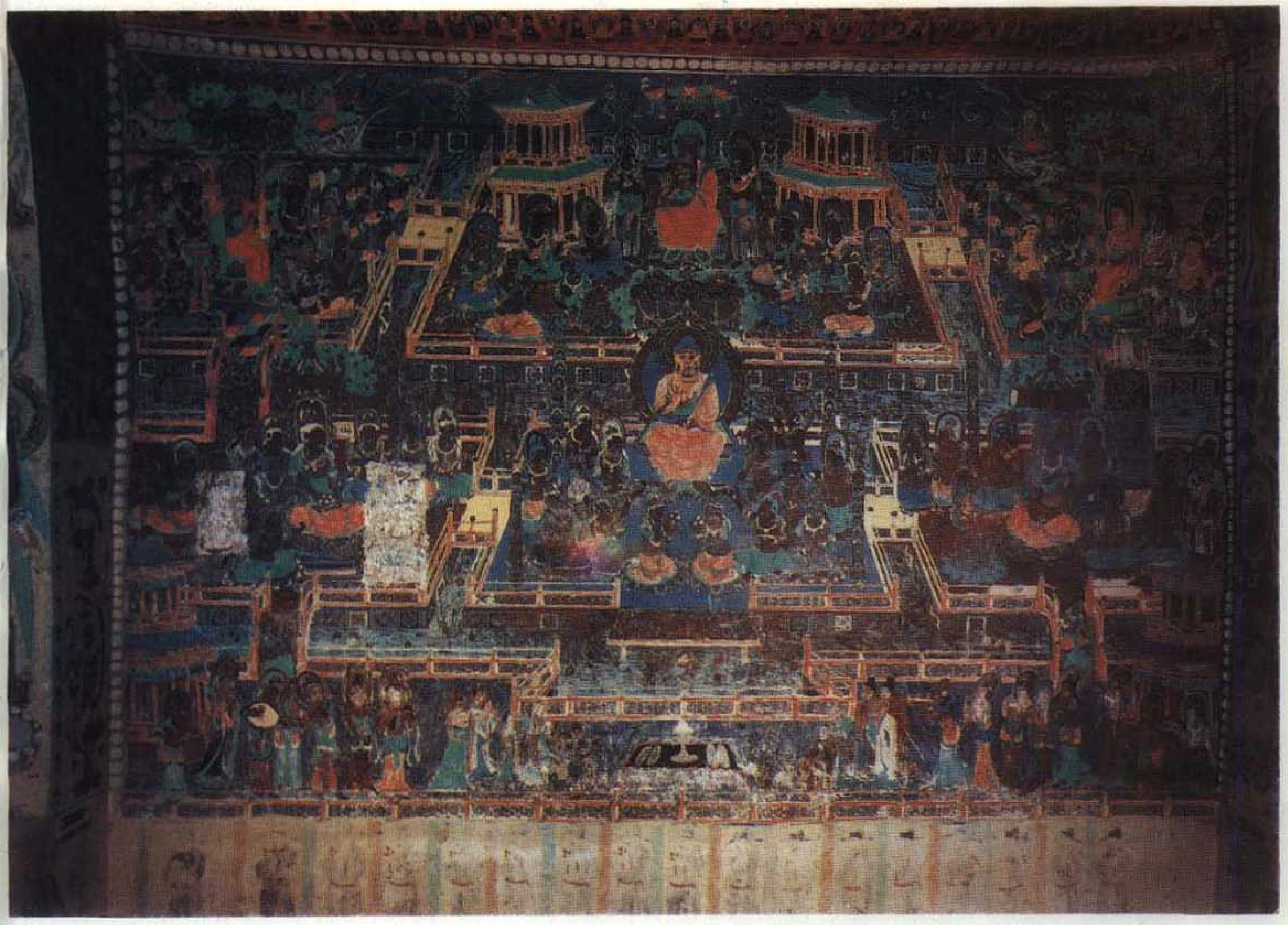
美 1837 號





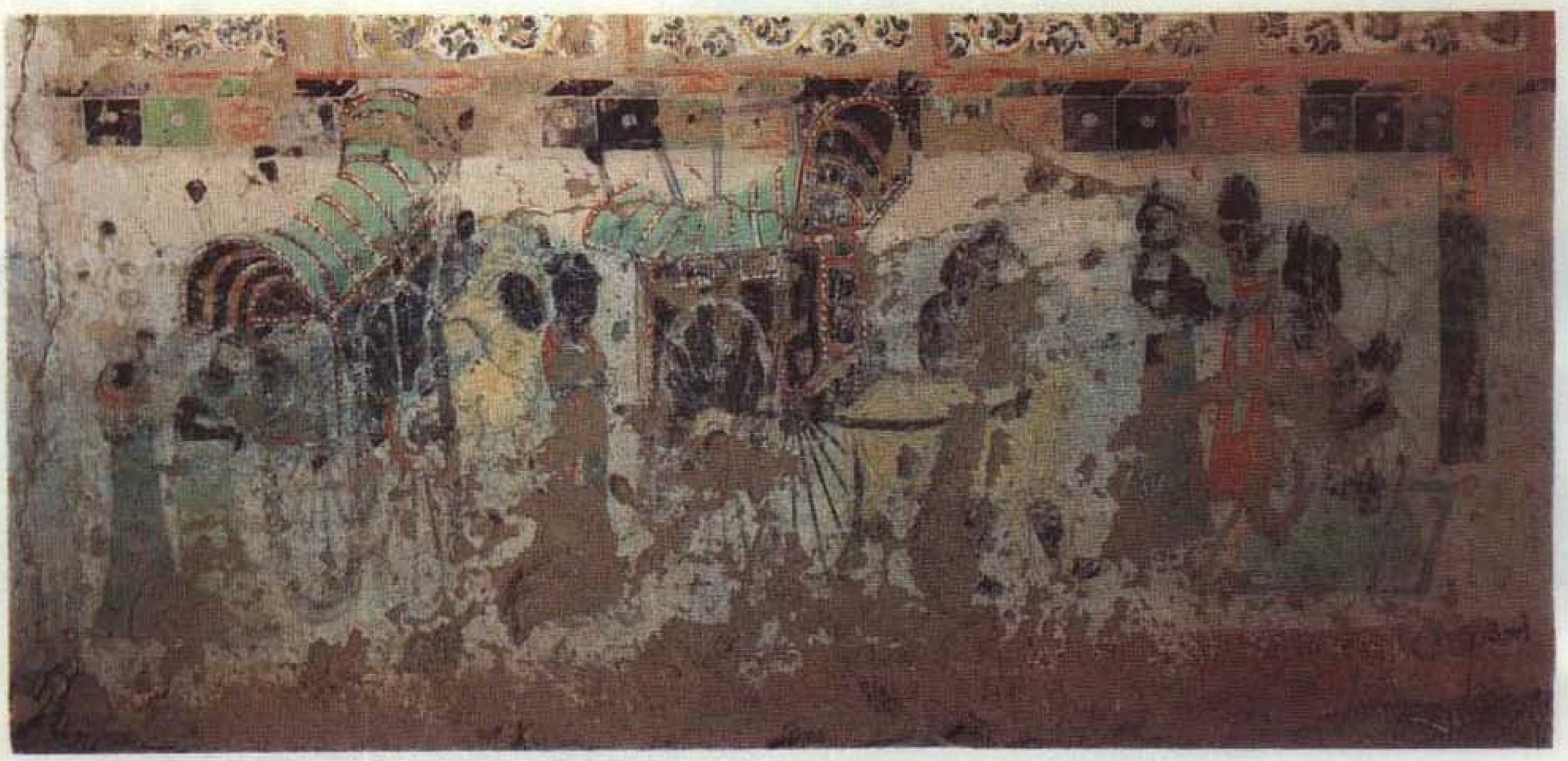
美 1839 號

美 1840 號



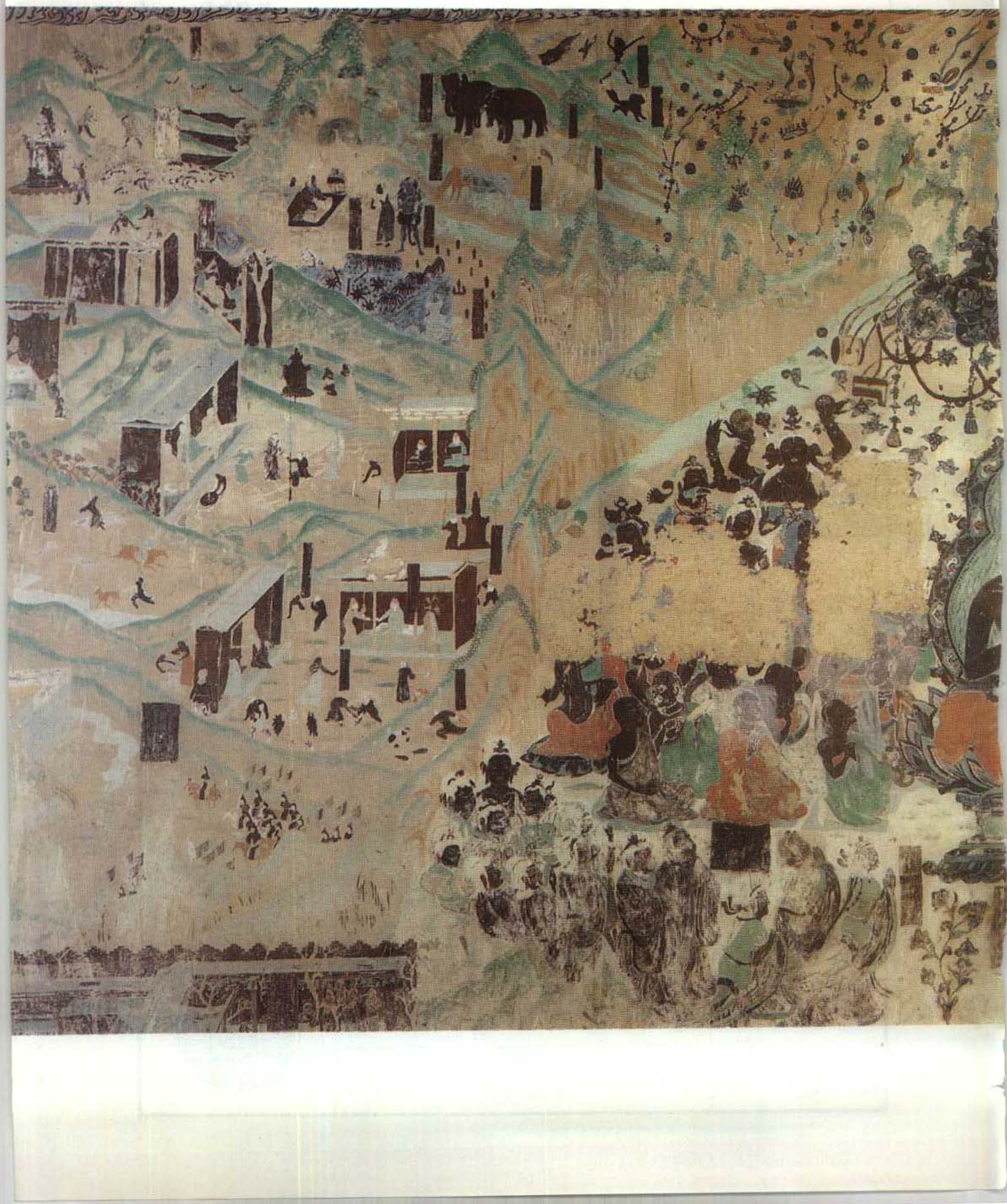
美 1841 號

美 1842 號



美 1843 號

美 1844 號



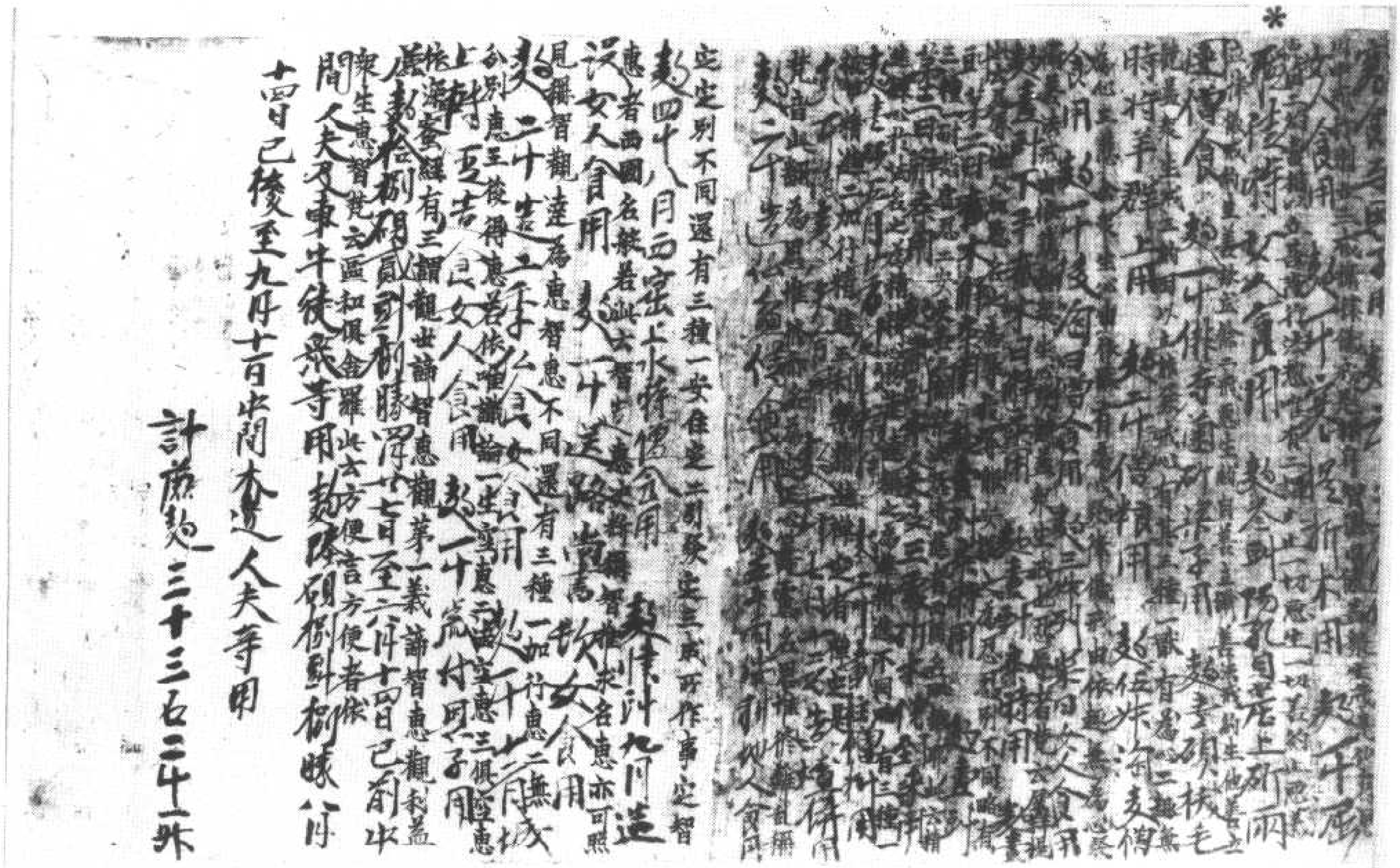
敦煌寶藏第一一三册目錄

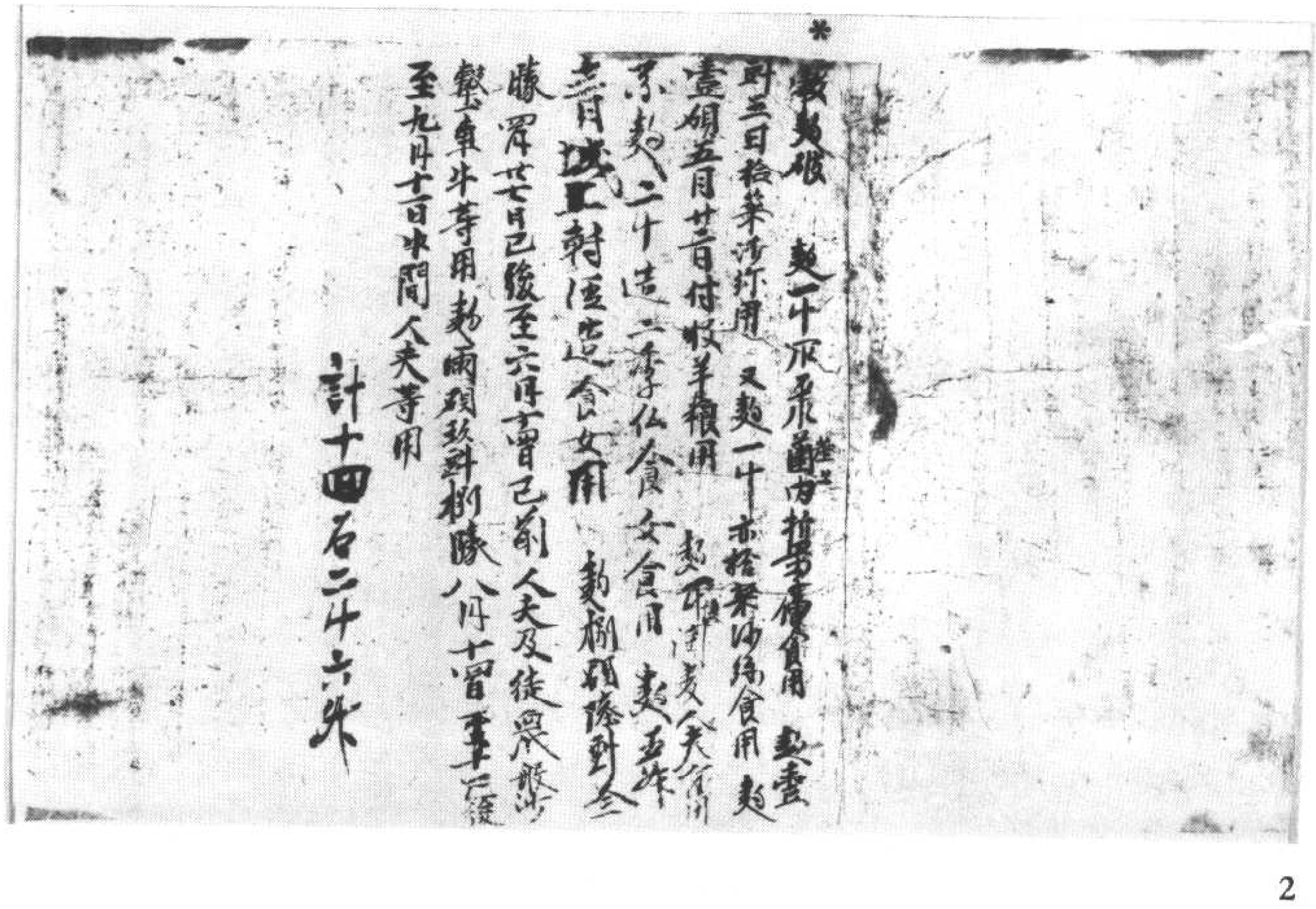
伯二〇四〇號背面　食物賬　一
伯二〇四一號　四分律刪繁補闕行事鈔下卷之下　一九
伯二〇四二號　新集兩親家接客隨月時景儀一卷並序　四六
伯二〇四二號　大佛名十六卷、略出懺悔第一卷　五一
伯二〇四二號背面　大佛名懺悔一本　六一
伯二〇四三號　律中雜鈔別行本　七六
伯二〇四四號　真言要訣卷第三　八一
伯二〇四四號背面　聞南山講（釋門文範）　九〇
伯二〇四四號背面　勸善文　九七
伯二〇四四號背面　押座文、勸善文　九八
伯二〇四四號背面　釋迦弁尼佛、金光五禮讚　一〇三
伯二〇四五號　菩提達摩南宗定是非論　一〇六
伯二〇四五號　南陽和上頓教解脫禪門直了性壇語　一〇八
伯二〇四五號　南宗定邪正五更轉　一一〇
伯二〇四五號　三藏法師菩提達摩絕觀論　一一三
伯二〇四五號　掌中論一卷　一一四
伯二〇四五號　緣起心論並釋一卷　一一五
伯二〇四五號　大乘稻芊經隨聽疏　一一六
伯二〇四六號　佛學字書　一二〇
伯二〇四七號　輔篇義記卷之二　一二一
伯二〇四八號　十地義記卷第一　一二二
伯二〇四九號　維摩經疏卷第三弟子品第三　一二三
伯二〇四九號背面　淨土寺同光三年直歲保願護牒、長興二年直歲願達牒　一二四
伯二〇五〇號　妙法蓮華經卷第一至第六　一二五
伯二〇五一號　大乘起信論略述卷下　一二六
伯二〇五二號　佛為心王菩薩說投陁經卷上　一二七
伯二〇五三號　瑜伽師論本地分中聲聞地分門記一卷　一二九
伯二〇五三號背面　瑜伽師地論聲聞地分門記一卷　一三二

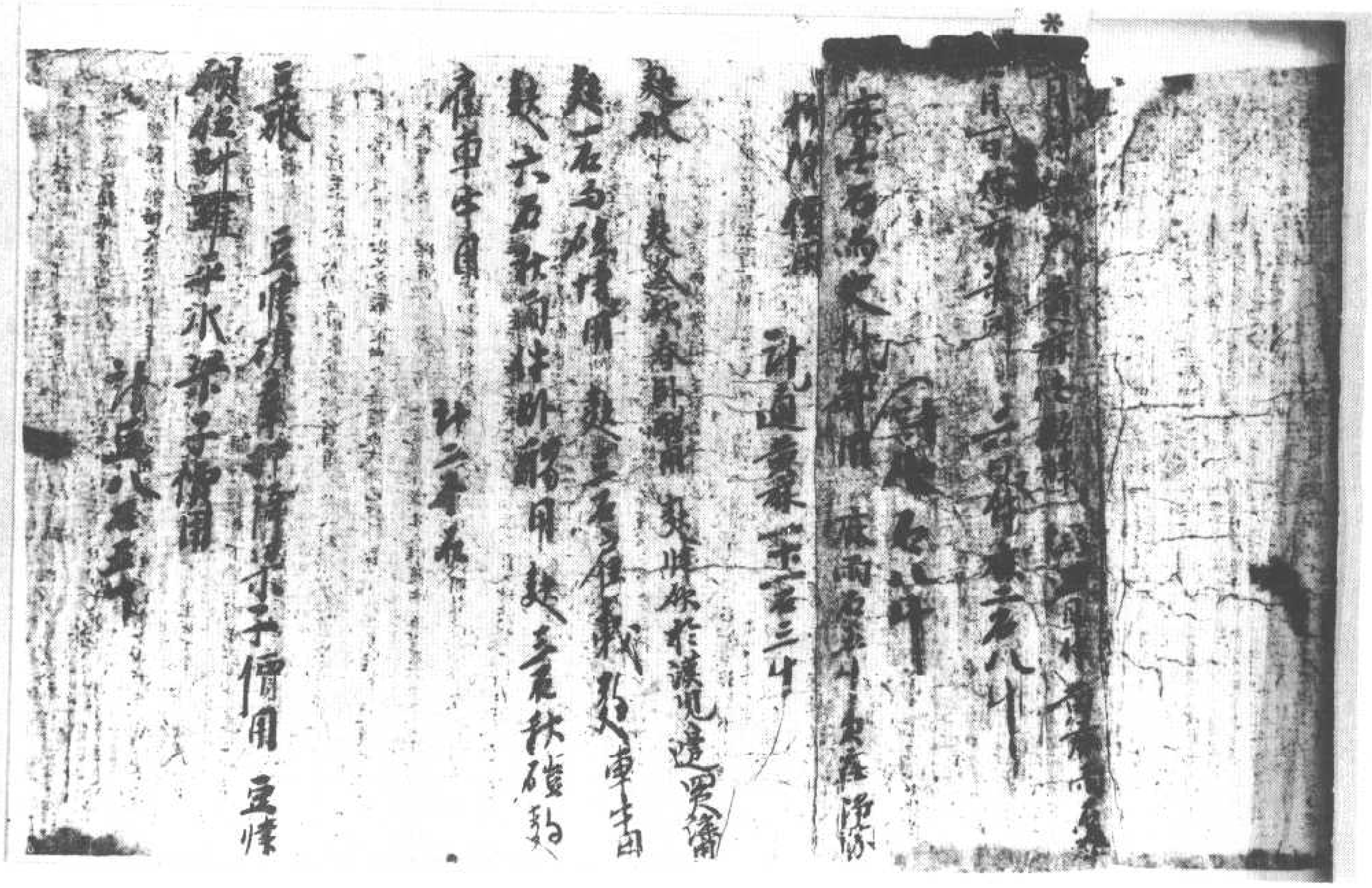
伯二〇五四號　十二時普勸四衆依教修行　二七一
伯二〇五四號背面　智嚴大師十二時一卷　二七七
伯二〇五五號　佛說盂蘭盆經　二七八
伯二〇五五號　大般涅槃摩耶夫人品經（佛母經）　二七九
伯二〇五五號　佛說善惡因果經一卷　二八一
伯二〇六五號　阿毗曇毗婆沙卷第五十二（智揵度他心智品中）　二八八
伯二〇五七號　諸法無行經卷上　二九四
伯二〇五八號　大乘五方便北宗　二九八
伯二〇五八號　大唐進士白居易千金字圖，次鄭氏字圖　三〇二
伯二〇五八號　南天竹國菩提達摩禪師觀　三〇四
伯二〇五八號　嘆佛文　三〇五
伯二〇五八號背面　患文　三〇六
伯二〇五八號背面　亡齋文　三〇六
伯二〇五八號背面　邑文　三〇七
伯二〇五八號背面　燃燈文　三〇七
伯二〇五八號背面　僧亡文　三〇八
伯二〇五八號背面　願齋文　三〇九
伯二〇五九號　三階佛法卷第三　三一四
伯二〇五九號背面　千字文數行　三二三
伯二〇六〇號　光讚摩訶般若波羅蜜經卷第五　三二三
伯二〇六一號　瑜伽師地論分門記（編入吐蕃文卷第七八三號）　三三五
伯二〇六二號　大乘起信論略述疏卷上　三三六
伯二〇六三號　因明入正理論略抄　三三七
伯二〇六三號　因明入正理論議疏要　三四三
伯二〇六四號　雜抄律一卷　三四五
伯二〇六四號　四分戒本疏卷第一　三四七
伯二〇六五號　比丘含注戒本幷序　三五二
伯二〇六五號　沙彌十戒法幷威儀一卷　三六一
伯二〇六六號　淨土五會念佛誦經觀行儀卷中　三六二
伯二〇六七號　大乘入道次第卷第一　三六三
伯二〇六八號　四分戒本　三六三
伯二〇六九號　第二篇十三僧殘疏釋　三六四
伯二〇七〇號　大乘百法明門論開宗義記　三六五
伯二〇七一號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經　三六六
伯二〇七一號　佛說彌勒下生成佛經　三六七
伯二〇七一號　佛說四天王經　三六七
伯二〇七二號　慶像讚　三七二
伯二〇七二號　慶經　三七二
伯二〇七三號　薩婆多宗五事論一卷　三七三
伯二〇七三號背面　三寶問答　三七三
伯二〇七四號　菩薩心境相融一合論　三七四
伯二〇七五號　金剛旨讚疏抄中卷　三七五

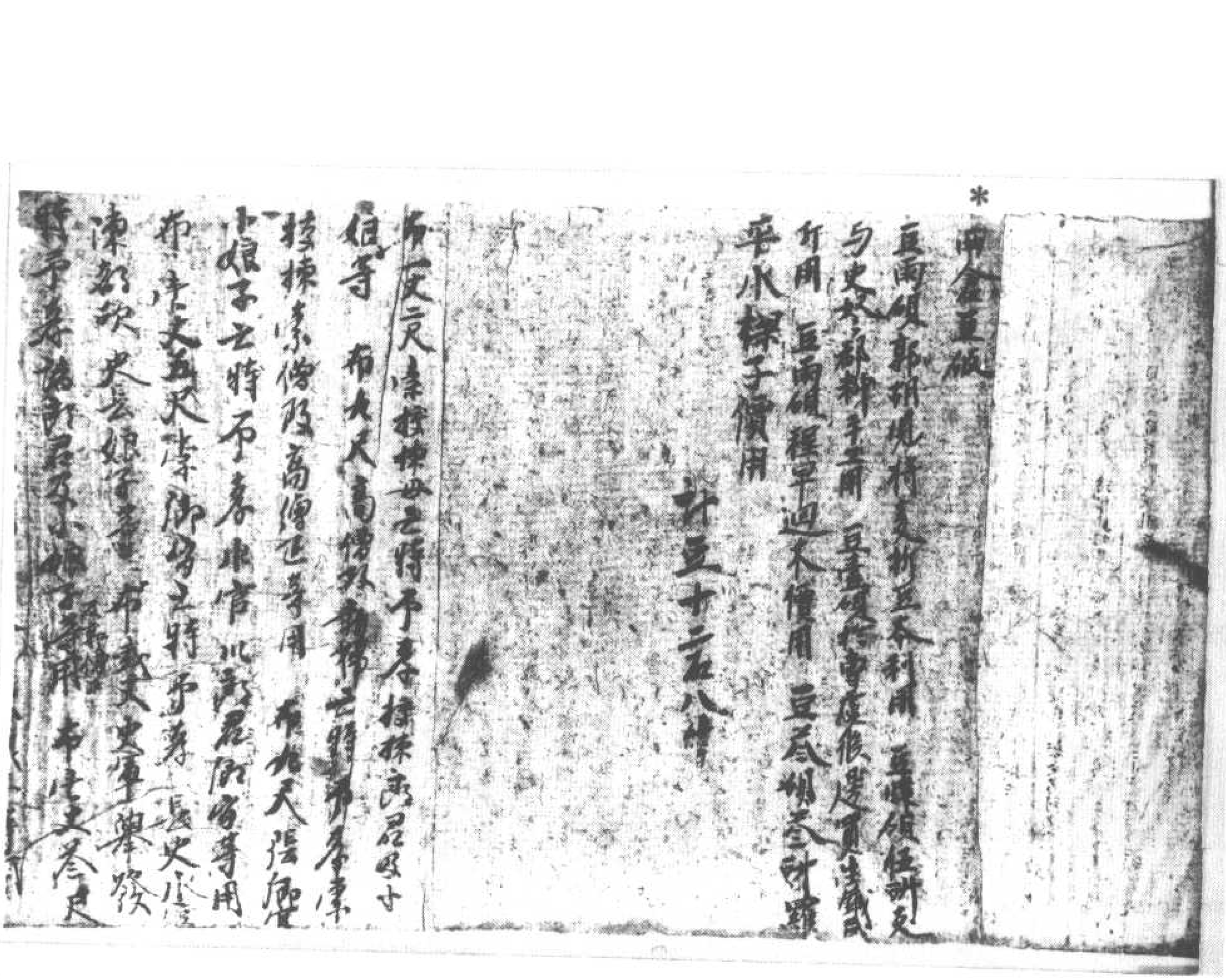
伯二〇七六號　淨名關中釋抄「批」卷上　四六七
伯二〇七七號　大乘百法明門論開宗義決　四七五
伯二〇七七號背面　四分義　四九〇
伯二〇七七號背面　殘書札草稿　四九六
伯二〇七八號　佛說觀佛三昧海經卷第四　四九七
伯二〇七九號　淨名經關中釋妙卷上　五〇七
伯二〇七九號背面　佛經疏釋雜寫
伯二〇八〇號　瑜伽師地論菩薩地第十五分　五二一
門記卷第三　五三〇
伯二〇七九號　分門記雜寫
伯二〇八一號　敬僧法第四至寺綱維行法第　五四五
十五　五五〇
伯二〇八二號　大智度論卷第四十六　五五三
伯二〇八二號　大智度論卷第四十一三假品　五六二
第七勤學品第八論釋
伯二〇八二號背面　金剛般若經旨贊卷下　五七二
伯二〇八三號　金剛般若波羅蜜經　五九一
伯二〇八四號　御注金剛般若經宣演卷中　五九二

伯二〇四〇號　背　面　食物賬



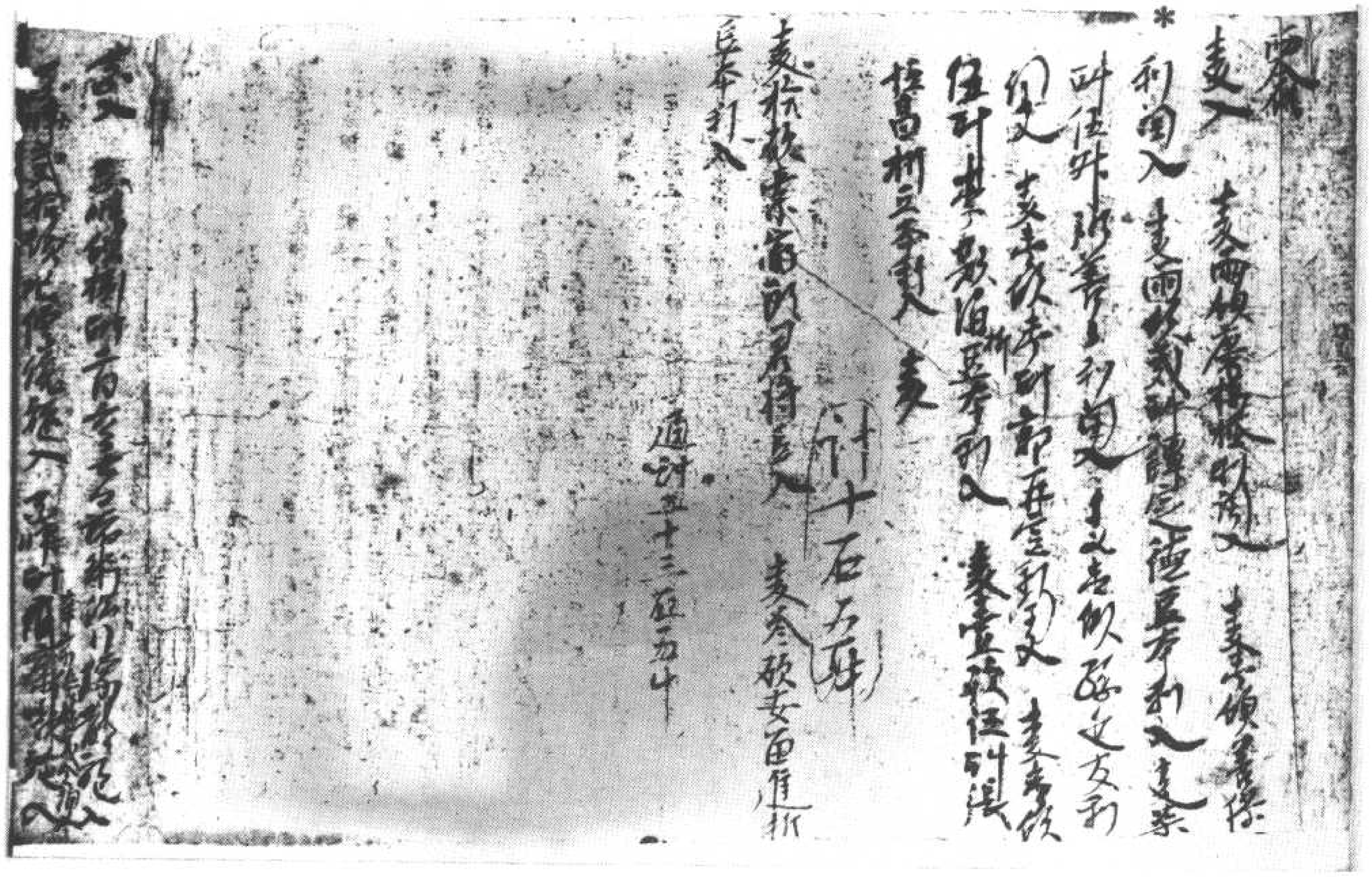






*

布二尺等用加辦布料布邊小銀子等用
布料子布表用布二尺等用布二尺等
子布表用布二尺裏用布二尺等用布二尺等
尺裏深料子布表用布九尺小滑七背子
裏用布四十六尺南柳木使用
造辦處領用 計布五百零一尺
造辦處領用 計布一千一百七十五尺
造辦處領用 計布一千三百二十五尺
造辦處領用 計布一千八百



*黃麻貳斗貳斤半孫富住利關入　黃麻貳斗
貳斤半李豐利關入　黃麻伍斗廣富定利關入
黃麻貳斗劉秀進利關入　麻壹斗伍斤張富通
利關入　麻貳斗李榮昌利關入　麻壹斗伍斤
陳添子利關入　麻壹斗伍斤李榮添利關入
麻叁斗廖福利關入　麻伍斗（麻抵通利關入）
麻壹斗黃仙富入　麻伍斗
麻壹斗黃仙富入　麻伍斗
入麻貳斗伍斤十月份土稅洋
合麥嘴入　麻貳斗卷
麻貳斗陳叶秋免入

計四百六十四斤半

*麥指揮秋目半稅入

查二月份茶釐目李榮秋入

*豆壹碗過江子利關入　豆壹碗伍升曾安信利
關入　豆壹碗李榮元老鶏利潤入　豆叁升李春生
利潤入　豆陸升廖連子利關入　豆肆升左貴信

*麦四十石春稚消麦用　麦九十
生地種子用　麦参硯陰汁
麦参石春雄就麦用　麦二十石春
先斗隈製補助子用古迄参石
件稚消麦用　麦壱石春稚就
用麦参硯陰汁稚就麦
用麦両硯陰汁稚就麦
至卯酒野菜用

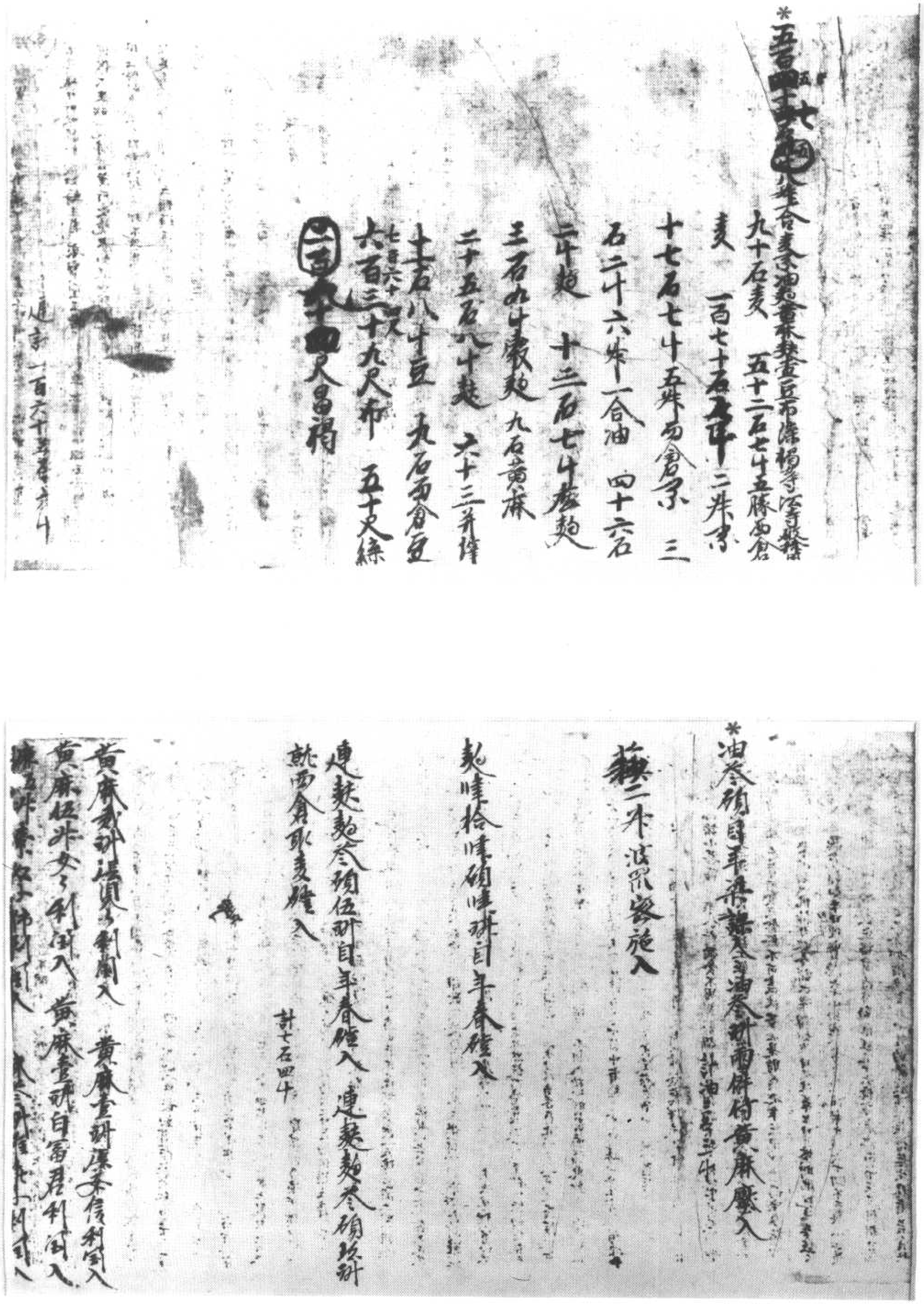
計八斗六石八斗

同

計四十石五斗

*麦四石春稚消麦用　麦九十
麦壱石春稚就麦用　麦二十石春
子秋粮用　麦参斗交日買調
於仕斗餘祭子種用　麦陸斗与
地隈用　麦壱石八斗春

計四十石五斗



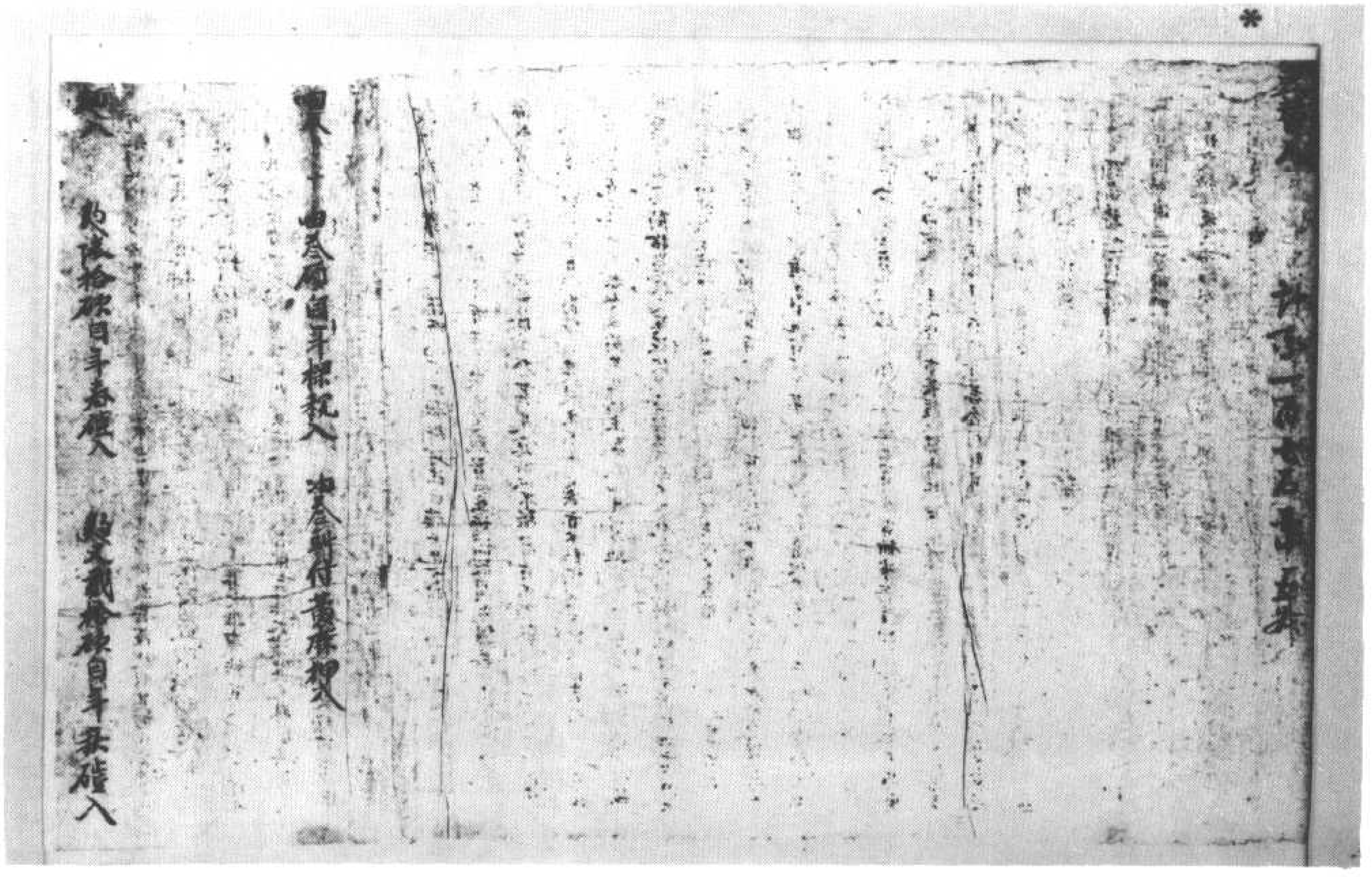
黄麻壹斤漢委信利用入　黄麻壹斤白富君利用入
＊麻伍斤素奴女婢利用入
黄麻壹斤素章七利用入　黄麻壹斤伍斤孔義信利用入　黄麻
壹斤伍斤張雄利用入　麻參斤雜米利用入
黄麻壹斤伍斤張雄加利用入　黄麻壹斤
加延利用入　黄麻壹斤生麻參斤伍斤劉子利用入
總信利用入　黄麻參斤寒者利用入　黄麻壹斤伍斤劉子利用入
黄麻壹斤素敢加利用入　黄麻壹斤趙江女利用入
黄麻壹斤李虎利用入　黄麻壹斤伍斤石伍女利用入
黄麻壹斤高生利用入　黄麻壹斤王安信利用入
黄麻伍斤趙江女利用入　黄麻壹斤伍斤王慶子利用入
黄麻伍斤張雄利用入　黄麻壹斤文信利用入
黄麻壹斤伍斤石伍女利用入　黄麻壹斤文信利用入

＊麻參斤雜米利用入

＊麻參斤雜米利用入

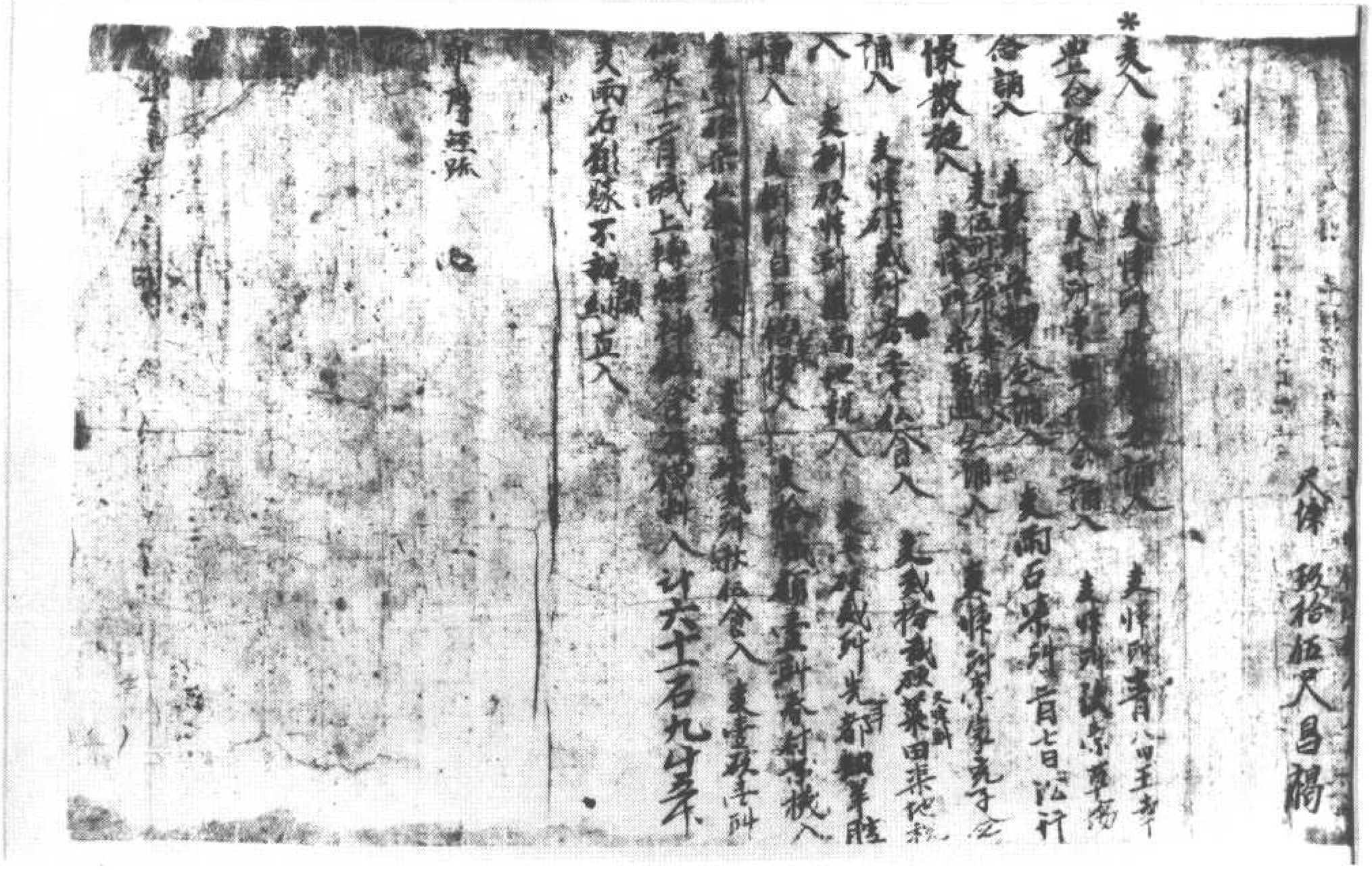
＊麻參斤雜米

15

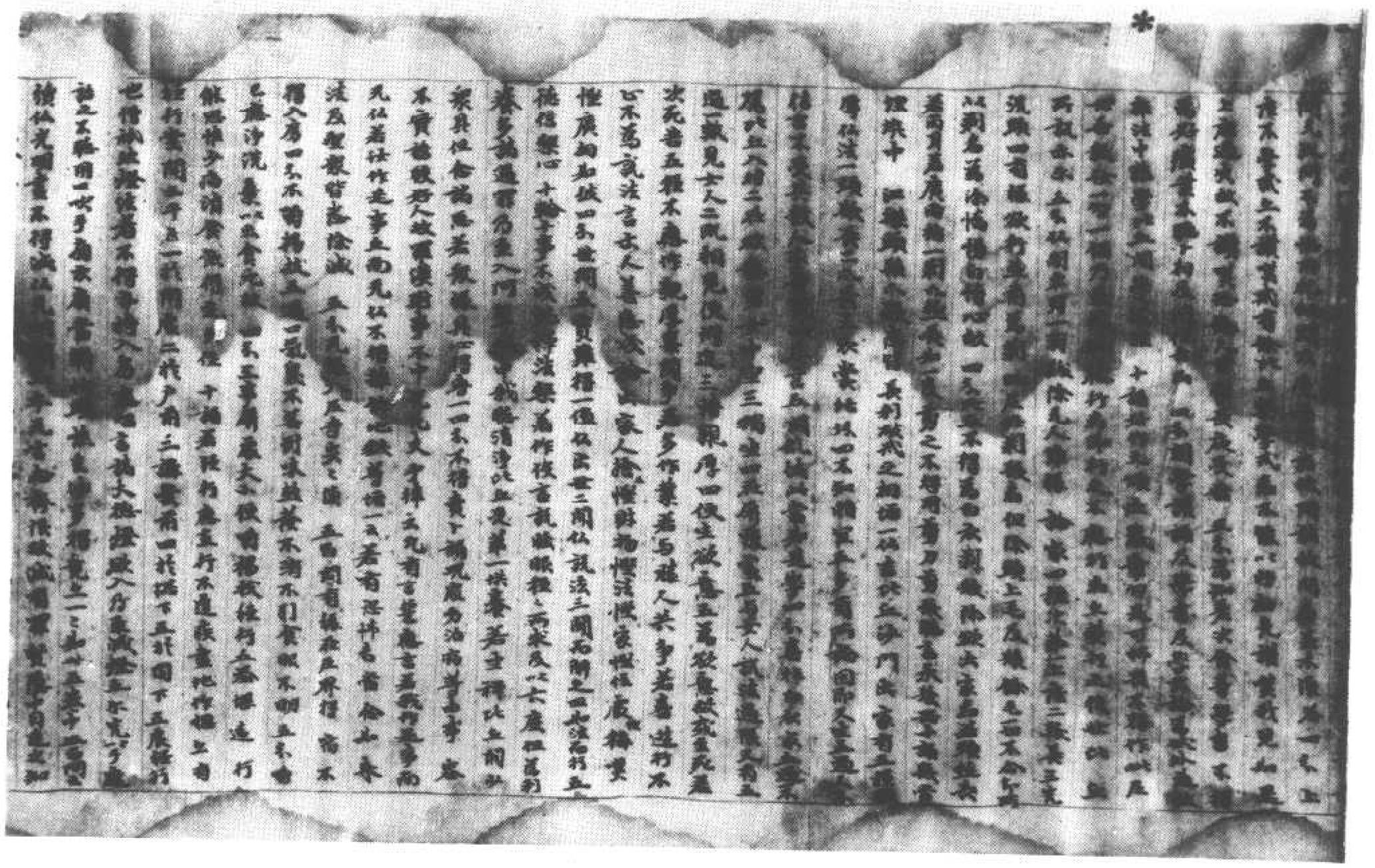


神麹八十石　　麹米糊春廩入　　麹末細羅自羊裹磧入

麹麩入　　麹餅兩石舂碎入　　麹餅春廩



說為非學日多設食供養若打揵搥
所集收振略往此戒物出到先十乐十一夫
*
施貨淨不打揵搥先須七支食方法八夫
請者下論為此事故須五律師出要持
若僧祇云若果請比丘明日僧有不得
請僧者應問住名及人為誰若為某甲
若一乐請有三種即僧次到請也律問到
物為盡並四方僧物仁王經不問貴到
不得差請僧物中請一比丘
食當月一日或一日如僧祇住處
上不收三寶此乃誠法上座僧祇盡
人盡白問主受到請已盡人代主主人
請者應說僧次次第請悟悔不知法不
一非時往為演華經有人書寫供
是比丘僧中差一客為此客
之本護摩多論被請人與僧同主不
主人家為設種主人不與前程為
不違論人盡有自歌同學者得
從者事 善見律論說此五沙彌未受具
得受請僧祇差遣行作今集僧
請過主先罪 十論不請自來便犯
句作請何之故打揵搥本為集僧故
*
若不食大食處住為護地白衣
名為在後行若有伽法僧和合事為
同不同犯若有伽法僧和合事為
如請貧窮唐法經說今衆僧請五
楓今世此物主盡未先淡為
新製布綿衣服卿等為在共僧
後上座於水乃至不須重說為
安置伽藍處若有德為先座
上不收三寶此乃誠法上座僧祇盡
歌為華少上座應教書說不得為
不得差請僧四差解請十請一
差請僧物中請一比丘僧差
食當月一日或一日如僧祇住處
上不收三寶此乃誠法上座僧祇盡
人盡白問主受到請已盡人代主主人
請者應說僧次次第請悟悔不知法不
一非時往為演華經有人書寫供
是比丘僧中差一客為此客
之本護摩多論被請人與僧同主不
主人家為設種主人不與前程為
不違論人盡有自歌同學者得
從者事 善見律論說此五沙彌未受具
得受請僧祇差遣行作今集僧
請過主先罪 十論不請自來便犯
句作請何之故打揵搥本為集僧故
*
若不食大食處住為護地白衣
名為在後行若有伽法僧和合事為
同不同犯若有伽法僧和合事為
如請貧窮唐法經說今衆僧請五
楓今世此物主盡未先淡為
新製布綿衣服卿等為在共僧
後上座於水乃至不須重說為
安置伽藍處若有德為先座
上不收三寶此乃誠法上座僧祇盡
人盡白問主受到請已盡人代主主人
請者應說僧次次第請悟悔不知法不
一非時往為演華經有人書寫供
是比丘僧中差一客為此客
之本護摩多論被請人與僧同主不
主人家為設種主人不與前程為
不違論人盡有自歌同學者得
從者事 善見律論說此五沙彌未受具
得受請僧祇差遣行作今集僧
請過主先罪 十論不請自來便犯
句作請何之故打揵搥本為集僧故
*
若不食大食處住為護地白衣
名為在後行若有伽法僧和合事為
同不同犯若有伽法僧和合事為
如請貧窮唐法經說今衆僧請五
楓今世此物主盡未先淡為
新製布綿衣服卿等為在共僧
後上座於水乃至不須重說為
安置伽藍處若有德為先座
上不收三寶此乃誠法上座僧祇盡



若他村當隨本受為宗錄序與聽五全未預法明須入一年座得於作破戒三
之下八為准的於事乃至善除雜及與城要的為用未規模 就中今七一明僧
數多少二聽法通塞三重犯不同一摘事實緣五心境差別六捨戒有異七通
相增到 初中僧祇和上受戒十人之外捨律入五人僧攝八戒皇軍白和僧問僧
許可白不足數重還與之數類同五人白羯磨之餘是僧作法還得足數類
捨墮第五兩篇不入僧數八律列四僧十不言故知得用若准五人受戒得戒
戒地於兒物餘如十卷戒經法中 十誦兒和上人受戒得戒作法僧犯罪要云先請
和上受十戒時和上不現前上得十戒若聞兒者不得受具不現前不得若僧於
滿於兒和上得戒 善見兒和上受者得戒得罪非出家人五尒 薩婆多不除驅駈兒衣鉢受名得戒
和上乃白於受得戒得罪非出家人五尒 薩婆多不除驅駈兒衣鉢受名得戒得
罪若四尒並不聞之律云不名受具足戒也 十誦若子作女人戒戒如男子受得戒
得罪女和及上五尒若自截果根若婬一邪得受全兒者城 五百問云擅上師僧
或著俗服或禁戒若受戒人知是非法不得不知名得弟子若俗服皆時不問
者得 伽論云不知和上是賊住伽藍受戒得戒論說此五配古罪本犯戒人本不和合人
非出家人為和上五尒 十誦一界內四人一時受具者得四處展轉與欲若一比二處並
足四處僧數一處一人作羯磨城四衆者如此料不應揄連接四界坐足四處數
得四人一切羯磨皆如法也 摩得伽云幽有此知名一處人說戒受戒作羯磨為得不
谷得乃至五隨舟江八人十二人十五人十八人亦如 善見沙彌受得出家除滅后
非出家人為和上五尒 十誦一界內四人一時受具者得四處展轉與欲若一比二處並
足四處僧數一處一人作羯磨城四衆者如此料不應揄連接四界坐足四處數
得四人一切羯磨皆如法也 摩得伽云幽有此知名一處人說戒受戒作羯磨為得不
谷得乃至五隨舟江八人十二人十五人十八人亦如 善見沙彌受得出家除滅后
淨行不得准此聞擧悔也不得受具 二聽法通為一尒羯磨四尒
拭不成聽即定如準白不羯如白二白二不得作事白羯磨
二白四者於善成則不成 僧祇如一中問羯磨事若求聽羯磨明了論中問亦
同解云語在事白二二是問又如白羯磨四尒
又云中間白白此二羯磨三人等通作餘三為一人已上四尒羯磨
僧若決法過多少 十誦中羯磨得如四人八上受具
不成 五百賊多人集少持欲來僧祇持欲即失三明重犯四尒戒有重受云有重
犯云如前後事知是戒摩觸云隨觸一波羅夷 十誦不重犯由戒不重受故犯罪
已受犯還名罪犯查照人人妄還得三重又云學悔屋犯僧殘請比丘來與我滅
罪除出罪等下篇隨輕重也初篇被犯但名罪僧祇出罪法中永結一月衣過十日衣過十日舒而衣忽
日施部不同四尒三尒如上已明 僧祇有三勸明七日同於四尒後明事說使用不問別
法任前後事來乃法在不還名得於作破戒三衣正像故云又 大德僧某甲比丘
並作此衆而善是若僧將到僧某甲比丘於此處面要界為淨事僧事出界行
還此中住請大德某甲比丘為僧事故往某甲處事若居為淨事僧事出界行

法任前後事來乃法在不還名得於作破戒三 實正像故云又 大德僧某甲比
並作此衆而善是若僧將到僧某甲處事若居為淨事僧事出界行
還此中住請大德某甲比丘為僧事故往某甲處事若居為淨事僧事出界行
如是持 十誦云日有二比夜之法同四尒和兼夜入用四九夜法用白二羯磨又
不同四尒故彼律文無僧將去文僧僧將某甲比丘受戒九夜僧事故出界是
僧時到僧與某甲比丘受戒九夜僧事故出界是
某甲比丘受戒九夜僧事故出界是處安居自恣若長是事故出界是處安居自恣若長
事故出界是處安居自恣者還來入安居自恣若長是事故出界是處安居自恣若長
僧事出界是處安居自恣若長 僧祇事如是持 十誦同前呂該供在
露地於今用二作淨內中後亦通說言夜居安居自恣若長是事故出界是處安居自恣若長
僧坊外作食後為烟火起人來彙食少從今日後不聽作淨地與處若作 犯吉罪
法作應捨出界若中人使要用心不須更語五心境不同黑心境相違知捨犯方執十
五尒兒衣心違通是作故有犯結正犯律文衣單本衣皆通犯戒殘提相違文
徹差 境心不相當者不犯 如四尒破僧揵戒受戒不開知衣鉢別通開除
知通開僧祇杜無罪上兒衣相故犯戒文云作共門相觸僧殘若應作事白
上僧有相違故文云生想非生相生疑者罪 十誦若前有方便心者衆除相違
並結心罪犯文有主物兒主想及疑皆重上不問前境境性差為兒方便心者
與有相違結罪與引入逆非兒五三不同者六捨戒不捨付同心淨之人令捨作四方僧與衆罪僧十惡
捨二實捨與僧之差人永棄若僧不棄淨入為僧貿衣便與僧作用唯本主
不得用忍通事心故二永入僧五數衆入常住用唯本主不得用一切此五不得食噉同
藥與僧之捨藥與僧人淨施受與作淨施受別一捨入僧凡書財中謂畜貯三實若生財利作僧房舍中衣僧
僧祇五到一捨入僧凡書財中謂畜貯三實若生財利作僧房舍中衣僧
不得與用及食為新故本主貪心故 二捨入僧用謂五財衆通僧物使僧作
何等用基中說基捨者那僧不得為用得作觀察作觀察及作觀察作觀察
不標不得為他故僧得為用不得觀察自己財衆作觀察及作觀察作觀察
餘問 見十念頃若見淨人可教捨者僧聽屋差一比丘知五法為使問用捨
莫記應所 明了論中若轉事永捨一月衣過十日鮮而衣忽
施捨與僧已僧用須為應還得用若自見非親屋衣捨
還本屋若本屋凡捨與屋僧及屋淨施與僧物衣捨與僧經非親居士 衣
一二居士應捨還彼之若不在或不取捨與僧過足三及一切數具使織師
衣畫捨與僧瞋心棄衣還捨與所瞋比丘 七日藥二用之如彼具薩婆多

一二是生應捨遠彼二若不住或不與捨名信過足三及一切戲具使繼師
衣畫捨名信眼心奉衣遠捨名所與比丘 七日藥二用文如被具薩婆多
云賤賣物若凡同心淨人應作四方僧即具 正雜論差作人仏外通常
言買是沙門多貪利故令弟子捨物持用白人又依仏福田无過四方僧不
問受法不受法持或賤法語兼法語一切无差七頭武雜揵十誦犯僧殘過義
罪不行別住六夜直名出罪乃名出罪衆僧得罪乃至不行別
住直行六夜直名出罪得名出罪出罪得出罪得罪 更有六人令不作法直示清淨一名上
座犯僧殘諸人生憐私言若不生念從今日更不作即得清淨二天德
多知識三多聰明若遣行為客及式叉尼重不能弄號无力能懺
五住處不滿廿道路過賊死仏言一
心生念如法懺悔是人淨清得生天上 律子注云此六懺法不可專用及
有統律應為自欺罪不得依要須應同明律者能斯之耳

四分律刪繁補闕行事鈔下卷之下

若大乘教此玄等之雅測其旨義真宗遠邈名言豈述其蘊由是加八万
法藏十二部經隨機之教不同應病之條此俗弘其戒律為斯乃七
衆證聖之階陸也如以義尚契玄詞乖法蕩尋之者罕知其深覺之者
莫測其宗故惟 大德道宣律師者戒珠光淨起
朗月之孤明密行祕猷蓮鳥偕之獨地學兼內外博達古今藍淵
茂懷雖欲為本故復述茲律鈔勒成三軸具文也不繁而不墨其義也不
少而不多象陳式法之極名論住持之樞領篇目可仰句引列人能之
名城法寶石切心開之寄台網志石鈔稚但海達自惟寡福生遇像末酌
多記錄法逢人已遠周求於 通知迴乘傳於明德心懷悔悔言刊
可中勘此勒文持為精要誠心抄寫望久住持小徹風二年四月下旬於京
師 太原寺敕自勘於校列定庶有同道覽行崇斯清式為矣

唐神龍年歲次辛巳四月四日僧義鈔寫兩卷四紙書法堪好故祝

Pelliot chinois
Touen-houang 2042

*新集西觀來靜室薩月時衆會

今時長覺相菩薩

今時觀見相菩薩

*今時世尊問勇達菩薩

春仲和柔亟華承

今時觀元量世來實性吉祥如意輪菩薩

今時觀見信相菩薩問如來靜逸李反淵

九得勉者當令是時花業遂得
為宣得自隨妻子奉屬非復我親七珠寶髻画
*為他說以此如是世間果報皆
歸敬懷毒蛇報盡命終墮於佛告諸須跋陀
法師聞是事已即往其家語言
是人生時造作重罪命欲終
知來迎聖衆已還皆悉流轉
忽忝一輒觀聖教事甚不極反如今被罪作
已是小苦情地惶惶奈何
於此者百千万億不得為
須臾耳雖罪報相與歷劫
是無有出期不思不想今
罪報懺悔滅除水寒冰地獄
報懺悔滅除黑繩懺
悔滅除衆合地獄骨肉爛
網地獄鉄丸銅汁地獄
報懺悔滅除大小鑊湯地獄
地獄飛砂走石地獄
一獄中復有八百四千
罪業地獄鉄床銅柱地獄
臨死重苦不可聞見
四眼一口悉皆悲泣
其一於空中之時屏處
中有惡業重自業力

60

伯二〇四二號　背　面　大佛名懺悔一本

是一切衆生自支福田若能歸依
罪長无量福能合行者歸依
是故菩薩甚甲等歸依十方
諸佛歸依十方盡虛空界一切
盡虛空界一切菩薩聲聞等今
无始已來在凡夫地莫問貴賤罪
而生罪或人後六根而起過或
憤起於染著如是乃至十惡
門衆其罪相雖復无量大而
等為三一者煩惱二者業三
煩惱能障聖道及以人天眼妙
為三障所謂諸佛菩薩教
疑者則六根十惡乃至八万四千
是故菩薩甚甲等今日運
罪者當用何等心可
心以為便懺後此罪乃
者應根二者恐怖三者
者應觀平等六者
第一應根者自惟衆
而今懺悔等發道以來已
而我等用無量衆生
此罪貴天下可應一可
第二恐怖者既是凡夫等
是因緣合故之後應
設實爲一可驚可恐可怖可惟一者
觀生死之本惟有无常
如水上泡速起速滅
輪生老病死八苦煎

相貌俱滿自身復現無量百千億那由他恒河沙數
六胸縢毛孔悉雨栴檀妙香遍滿虛空一切大眾
小腸脾腎心肺肝膽胰腦肪膏髓膜
藺脈骨節大小便利九孔常流是我經
言說身皆所住一切諸不淨何有智
觀察者而當樂此身是我經
惡法甚可患衆合苦無
佛身物身者即法身也從無量功德智慧生
從六波羅蜜發從慈悲喜捨生從三十七助菩提
生從如是等種種功德智慧
當發菩提心於一切物智
若果若果清淨佛國土
於身命財不吝惜捨施
第五惡組牢著者於諸衆生
相何況能令是分別說
超諸相者自然生諸煩惱
煩惡業惡業因緣故得苦果
苦者皆悉遠離
國土無諸女人
國土衆生皆從
與德寶雖離是經
莉沒於恒河沙劫亦不能報我
者當於無量萬億劫
達三菩提
第七惡組牢著者以煩惱故
理解人種種而說
故能斷衆生煩惱
為諸能斷衆生
住因緣而生
作是念已復因緣而滅
是名大智慧人

*

無上菩提不退轉者聊復應
三菩提者聊復應
不在內不在外不在中間
本無今日說心識極是妄
善令堅住不動
如轉輪王
命無常
命無常
於諸衆生起平等心
受不可盡財
是叔不期而至
中皆悉空無
無有此罪所以不能
不許說悔先罪
由是因緣故
藏所生三種者一日煩惱二名為業三是果報
此三種法更相由藉
惡業因緣故得此果報
第一無有識極
理解人種種而說
故能斷衆生煩惱
為諸能斷衆生
住因緣而生
作是念已復因緣而滅
是名大智慧人

*譬喻經云。凡夫無智。造作諸惡。先受小苦。後受大苦。如人負債。先受小利。後還大債。又如有人。先嘗甘蜜。後食毒藥。初雖甘美。後必殺人。凡夫之人。亦復如是。先受小樂。後受大苦。

*增壹阿含經云。有二種人。常行放逸。不修善法。一者在家。二者出家。在家之人。為王所治。或為賊害。或為水火之所漂沒。或為怨家之所讎對。或為非人之所便得。或為惡名之所流布。或為智者之所訶責。或為死後之所悔恨。或為地獄之所拘執。出家之人。為諸梵行之所訶責。或為現世之所譏嫌。或為後世之所悔恨。或為地獄之所拘執。

*增壹阿含經云。有二種人。常行放逸。不修善法。一者在家。二者出家。在家之人。為王所治。或為賊害。或為水火之所漂沒。或為怨家之所讎對。或為非人之所便得。或為惡名之所流布。或為智者之所訶責。或為死後之所悔恨。或為地獄之所拘執。出家之人。為諸梵行之所訶責。或為現世之所譏嫌。或為後世之所悔恨。或為地獄之所拘執。

*增壹阿含經云。有二種人。常行放逸。不修善法。一者在家。二者出家。在家之人。為王所治。或為賊害。或為水火之所漂沒。或為怨家之所讎對。或為非人之所便得。或為惡名之所流布。或為智者之所訶責。或為死後之所悔恨。或為地獄之所拘執。出家之人。為諸梵行之所訶責。或為現世之所譏嫌。或為後世之所悔恨。或為地獄之所拘執。

佛告阿難是過去生報後報善惡無故可現在有此
*無果豈開現在作諸惡業而得好報行善之人現在
見受者是過去生中生報後報惡業無故現在
善根乃生不能排遣是故得與苦報豈開現在
作善而招惡報何況知無現見世間為善之者為人所
讒數人所尊重敬知未來必招樂果過去既有此
惡業所以諸佛菩薩令勸修善莫行諸惡令勸修善
知識者非得道中則為舍利 是故弟子今日至到歸依佛
如是十方盡虛空界一切三寶 弟子等无始已來至於
今日積惡如極泯造罪滿天下非身與受身不能
亦不知或在五逆深重獨頑无聞罪業或造一闡提
翻善根業輪轉註倫諸等業如成三寶毀正法業
不信罪福起十惡業逆真反邪殺父害母殺
親反處之業誰勸師長无禮敬如道業數犯五戒破八齋
業或作四重六重八重十重道業五逆七眾乃至毀
聚乘生父歲納衆生肉二俱是惡業或善薩戒
不能清淨如說行業調復方便汙其行業月无六
齋懶怠之業年三長齋不常修業三千威儀不
如法業八万律儀微細罪業不備身戒心惠之業春
秋八王造衆罪業行十六種惡儀業於善衆生无
傷慈業不殺不盜无貪欲業不淫不妄語業不
惡口兩舌無義綺語不嫉不恚不邪見業如法
護城忌无度彼業於怨親境不二雖業或因緣成
熟造衆罪業或善友開導回心懺悔三有障出世業如是
一切造衆罪業或善友開導回心有慚愧及以吼聚或
因緣起迫逼死苦或山野曠遠無人救護或自知
定墮惡道或聞有罪不信不畏或聞信畏而不
懺悔或懺悔或以不發露或發露而不如法
懺悔 弟子等承是懺悔无間等罪諸業所生
*猶善衆生世世藏五逆罪除一闡提或有如是輕
重之罪復令以善因緣轉重令輕不更起植智對世猶
得增明速成菩提何況凡夫而不懺悔 是故弟子今日至到歸依佛
竟 第二卷竟

是等罪今悉懺悔 又復白言向彼說此說此
開已受行彼此兩者南無佛陀南無
道彼離他著屬壞人善友使押憂者善哉讚嘆
者成忍善哉歎辭不實言不及親近諂曲之人平等心等
師長瞋恚心不生嫉妒已過惡二回彼此屬他得好花
是等罪今悉懺悔 又復白言不及親近諂曲之人平等心等
師長瞋恚心不生嫉妒已過惡二回彼此屬他得好花
嗚呼天明地神如是口業所生諸罪无量无
邊今日至到向十方佛而自發言說

所有罪福生來世常相隨三寶真尊卿等
*无有能是无增無綠當具綾綿幡蓋百千供養
跡異花香非世所有常以欣善若來成佛共往
清淨甘露門若入涅槃我常最後
使衆更不問佩渴不聞聲智或於三寶生
住道不化衆生 作礼拜 加工所說已懺悔於三寶
閻輕重諸罪其餘諸惡今當次第更復懺悔
經中佛說二種健兒一者自不作罪二者作已能
悔又云有二種白法能為衆生滅除衆罪一者懺
二者悔懺者自不作惡悔者不令他作有懺悔著
可名為人若无懺悔與諸禽獸不相異也是故
弟子今日懺悔歸依佛 弟子等无始已來至於今日
或於貪欲瞋恚愚癡無有出期是故弟子等今日至到
誓願向十方佛竟法聖衆一切三寶及諸菩薩現前證知
一切衆罪若輕若重若微若細若覆若藏在在處處
若隨喜作若決勢力逼迫令作如是乃至謗正法
惡法者今日至誠發露懺悔所生功德生生世世
願弟子等永是懺悔一切諸惡所生功德生生世世
慈和忠孝謙果忍辱知慚識恥常遊善緣寺獨
良友讀誦經教讀遠離惡友常近善人知
去根敬讀三業精勤忍辱心不退沒盡捉悉荷負
衆生 作礼一拜 勇五拳竟 已懺悔煩惱業障所餘衆障今當次第懺悔
言業雜重所非衆多非海中非人山谷曠野
所說之不受報雖有懺悔力乃能得除或何況無
智捉拍回五拳相現願懺悔切心歸依三寶五相

*時我得為天帝釋時有一夜叉名曰
歡喜寶能與福德其夫人善不信
罪福寶愛不捨妻子不能供養
當現在前普為大眾說懺悔文至不
明過有七重鐵網覆其上下有
無極後時有夜叉名曰歡喜入
七重刀林無量猛火燒煮八萬四千由旬罪人之身遍
滿其中罪畢出已還復本形
南北通徹交過如意若欲暫舍皆悉
復如是其城四門有四大銅狗其身
凡餓能眼如鉄牙爪復有無量鐵嘴
腾跋罪人肉半頭撥取食如羅刹而有九尾尾如鐵
又復有八頭頭上有十八角角有六十四眼一一眼中皆
從出諸毒鐵丸燒罪人令其一苦一怒嗥吼之時聲
如雷震復有天魔自然口輪空中來下從罪人頂入
從舌出如是非一罪人痛徹骨髓被刺仟心如是無
量歲未畢不得求死未得如是等報皆悉具
懺悔懺悔其除地獄刀山劍樹身首
懺悔懺悔鑊湯爐炭地獄燒煮罪報懺悔
懺悔猛熾罪報懺悔刀輪火車地獄獄卒
舍身骨肉地獄鉄蛇銅狗罪報懺悔懺悔
灌口地獄多諸銅狗罪報懺悔懺悔
由反教罪報懺悔懺悔黑繩懺悔地獄
報懺悔懺悔反河沸屎地獄拔舌罪報
永地獄皮屑折裂碾凍罪報懺悔

復更無數若實為可痛是故弟子
*弟子等從无始以來至於今日或有
無一罪有業障難其重者
當略說其相懺
明過有七重鐵網覆其上下有
七重刀林无量猛火燒煮八万四千由旬罪人之身遍
滿其中罪畢出已還復本形
南北通徹交過如意若欲暫舍皆悉
復如是其城四門有四大銅狗其身羅刹四千由旬牙
凡餓能眼如鉄嘴爪復有无量鐵嘴鳥其
腾跋罪人肉半頭撥取食而有九尾尾如鐵
又復有八頭頭上有十八角角有六十四眼一一眼中皆
從出諸毒鐵丸燒罪人令其一苦一怒嗥吼之時聲
如雷震復有天魔自然口輪空中來下從罪人頂入
從舌出如是非一罪人痛徹骨髓被刺仟心如是无
量歲未畢不得求死未得如是等報皆悉具
懺悔懺悔其除地獄刀山劍樹身首
懺悔懺悔鑊湯爐炭地獄燒煮罪報懺悔
懺悔猛熾罪報懺悔刀輪火車地獄獄卒
舍身骨肉地獄鉄蛇銅狗罪報懺悔懺悔
灌口地獄多諸銅狗罪報懺悔懺悔
由反教罪報懺悔懺悔黑繩銅地獄
報懺悔懺悔反河沸屎地獄拔舌罪報懺悔懺悔
永地獄皮屑折裂碾凍罪報懺悔懺悔

*地獄重報殘業罪報懺悔刀兵難地獄更相殘
害忽有急難傾命終時不許多人罪報懺悔大城地獄悉皆
地獄悉皆破壞罪報懺悔大城斷罪報懺悔斷割罪
報懺悔大小鐵圍
罪報懺悔闇冥闇山地獄
阿鼻地獄一切諸地獄
二獄中復有八万四千羅刹
罪業相者鞭打骨肉節節支解閻羅使命終墮
无量諸苦不可聞不可說南无佛今日在此中
者或是我等无始已來經生父母一切眷屬
相与命終之後或當復墮如此
叩頭誓願向十方佛大地菩薩求哀懺悔令此報障
畢竟消滅 *弟子等承是懺悔功德即時破壞阿鼻地獄
所生功德即時破壞阿鼻地獄
名其餘地獄一切業具轉為樂具
林變湯鑊炭蓮花化生牛頭獄卒
起慈悲无有惡念地獄衆生得離苦
等受安樂如第三禪一時俱發无上道心 作礼而已懺悔
地獄報竟本當復受懺悔三惡道報經中佛說多
欲之人多求利故要牽他上猪

*願我衆等不知足者離慳貪故不識善惡
其心有急難傾命財不許多人共相殘害
三塗深坑多正一見不迴便應墮落諸惡
福德今於未來善法資糧漸次增長
如典者說為愚癡何況故命經中佛說
如來死已不持一文而去黃財穀米為知憂惱於己無
益後為他有无量可惜无德可往財
道是故弟子等今日誓願摂受到解脫彼
盡虛空界一切三寶 弟子等今此懺
无可識知罪報懺悔畜生道中貝
宿債罪報懺悔畜生道中不得自在為他所刺屠割
罪報懺悔畜生无足二足四足多足罪報懺悔畜生
身諸毛孔皆悉懺悔次復懺
畜生道中有无量罪報今日至誠皆悉
悔懺鬼道中長夜罪報懺悔懺鬼
不聽曾聞衆水之名罪報懺悔懺
微罪報懺悔懺悔勤身之時一切支節大
懺悔眼大咽小罪報懺悔如是懺悔道中
翻皆悉懺悔次復懺悔一切鬼神
罪報懺悔懺悔鬼神道中擲沙負石填河
悔悉神罪報懺悔鬼神道中擲諸罪報懺
服酢罪報如是鬼神道中多重死
願弟子等承是懺悔畜生等罪所生
普願衆生懺悔業緣智慧增長願衆生
願弟子等承是懺悔畜生等罪所生世
願之人多求利故要牽他上猪

*爾時佛勅阿難十方僧自恣日以七世父母及現在父母厄難中者須於此日奉盂蘭盆以報父母長養慈愛之恩

佛言若有比丘比丘尼能一心奉盂蘭盆救現在父母六親眷屬得入道果者復有二種人一者出家菩薩行六波羅蜜二者辟支佛人三者聲聞人四者大目揵連始得六通時到其母所食飯即以鉢蓋飯以手障之飯不得入口時目揵連不忍即以一食與母母得食即化成火炭遂不可食目揵連大叫悲啼馳還白佛佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何雖復哭泣動天地感鬼神終不奈何汝今雖悲哭無益當須十方衆僧威神之力

佛言汝等一切衆僧當於七月十五日僧自恣時三事具足六通羅漢辟支佛大聖皆在此日應為七世父母及現在父母厄難中者造盂蘭盆盛諸飲食供養十方大德衆僧以此自恣僧威神力故現在父母得出三途之苦即得解脫衣食自然

佛告目揵連若比丘比丘尼修孝順者不但今日乃至七世父母應時得脫生天自在福樂受無窮盡是故名為大孝之人唯應奉持盂蘭盆以報父母

爾時目揵連比丘即於其夜得母神食於是目揵連大喜歡踊十方僧亦歡喜

是時目揵連三歎其母道力所及其母即出三界之苦

佛言若國王太子王后宮人行此孝順十方僧時亦應為現在父母七世父母厄難中者造此盂蘭盆以報父母之恩

佛言若未來世一切四衆弟子行孝順者我亦現在說此救度目揵連比丘之法一切四衆弟子奉持佛語故我今日得在鷲頭山與大菩薩阿羅漢衆說此神通之力

爾時阿難白佛言未來世有諸國王太子王后宮人及一切四衆弟子欲於此法而作盂蘭盆者云何奉持

佛言我今正為此事來汝復問我今當說令一切大衆現在安樂及七世父母皆得出離餓鬼之苦

佛言若有比丘比丘尼應在三衣六物之外更有一鉢盛滿飯食百味五果汲灌盆器香油錠燭床敷臥具盡世所有之物以著佛前及衆僧前一心懸願今此自恣之僧五百重罪或有犯者或七逆罪或殺父母或殺和尚或殺阿闍梨或鬪亂衆僧或出佛身血或於和合僧中作破法因緣或犯如是等罪人受罪苦痛猶如阿鼻大地獄中一劫二劫受苦不息若得今日十方大德衆僧自恣之時以此百味飲食著盂蘭盆中供養十方自恣僧願使現在父母壽命百年無病無惱又願七世父母離餓鬼苦生人天中福樂無極

爾時佛勅諸大德衆僧皆應先為施主呪願七世父母然後受食

佛言應如是呪願施主得福無量

爾時目揵連比丘及大菩薩阿羅漢衆皆大歡喜

爾時阿難及諸菩薩聲聞天龍八部人民一切大會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說盂蘭盆經

爾時世尊從面門放百千萬億光明遍照十方各百千匝還入佛頂而不現身

爾時普賢菩薩摩訶薩從定而起白佛言世尊我從久遠劫來得大神通智慧之力見諸衆生有大利益故現是瑞願佛慈悲為諸大衆及未來現在一切衆生廣說之

佛言善哉善哉普賢汝今乃能為諸衆生問如是事汝當諦聽諦聽善思念之吾當為汝及諸大衆并未來現在一切衆生廣說是事

普賢白言唯然世尊願樂欲聞

佛言普賢東方過如恒河沙等世界有世界名曰忍土其土有佛名釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現在說法度脫一切諸天人民及諸龍神八部大衆圍繞而為說法

普賢菩薩白佛言世尊釋迦牟尼如來為諸衆生說法度脫其事云何

*是事佛先聞未聞佛所說佛七遍至心作礼勸請世尊說偈讚佛　爾時眾生得聞偈已　今時指鬘聞此眾生得聞偈已　今時指鬘聞此偈已　今時指鬘聞此偈已　今時指鬘聞此

Pelliot chinois
Touen-houang 2043

律中雜妙別行本

著衣持三衣入衆若有比量罪世尊禪形
无有眼若不畜鉢入衆衆乞得罪
若食飲時囬乞得罪問云何名為三衣六
物一安多會有四種一割截二褊衫三
褌衫四僧伽梨一長一短割截衣持餘三衆此
衣持二名鬱多羅僧有二種一割截二
褌衫衆而長一短即是七條衣是割截衣持
若鉢准此三名僧伽梨此衣有十八種謂
割截褌衫者九品廿五條若受長上表
曲長一短割截衣持若是褌衫衆條數准上
褌衫衣持若是中品三長一短若是下品
而長一短受衣文大德一心念我比丘某甲此僧伽
梨衣是我三衣數先受持今捨衣及及五衣等頭捨亦尒

*

割截褌衫者九品廿五條若受長上表
曲長一短割截衣持若是褌衫衆條數准上
褌衫衣持若是中品三長一短若是下品
而長一短受衣文大德一心念此僧多羅
僧七條授而長一短割截衣持三說若是
餘衣及褌衫褌衫等臨事准改受文同上
授衣文大德一心念我比丘某甲此僧伽
梨衣是我三衣數先受持今捨一說下二
衣及及五衣等頭捨亦尒

薩婆論云凡欲受戒先与說法引道
開解令作一切境上起慈悲心便得增
上戒應語彼言六道衆生餘並是
障唯人得受猶含遮難不必盡堪汝
無遮難定得受戒汝當依論文發增
上心心謂救備一切衆以法度彼又戒是
諸善根本能作三乘正因又戒是仏法中
寶餘道所無又能護持仏法正法久
住又增磨盛勢衆僧大力能舉法界
勝法置汝身心之中汝當一心諦受
十誦云窮磨受戒時當一心聽莫餘覺
餘思惟應敬重當正思惟心相分別之
遠者得罪

本行別鈔雜中律　號三四〇二伯

授十戒法　大德僧應此某甲從某甲
汝应求出家若僧時到僧忍聽与某甲
出家白如是　授式叉摩那法
我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今
隨佛出家某甲為和上如来至真等
正覺是我世尊　我某甲歸依佛竟
歸依法歸依僧竟我今隨仏出家已某
甲為和上如来至真等正覺是我世尊
盡形壽不殺生是沙弥式叉能持不盡形
壽不偷盜是沙弥式叉能持不盡形壽不
婬是沙弥式叉能持不　盡形壽不妄
語是沙弥式叉能持不　盡形壽不飲酒是
沙弥式叉能持不　盡形壽不著華鬘香油
塗身是沙弥式叉能持不　盡形壽不歌舞
倡伎及故往觀聽是沙弥式叉能持不
盡形壽不得高廣大床上坐是沙弥式叉能
持不　盡形壽不非時食是沙弥式叉能
持不　盡形壽不得捉生像金銀錢寶物
是沙弥式叉能持不　此是沙弥十式盡形壽
不得犯　云授式叉竟前具八法初明請師法

持不　盡形壽不得捉生像金銀錢寶物
是沙弥式叉能持不　此是沙弥十式盡形壽
不得犯　云授式叉竟前具八法初明請師法
大德一心念我某甲請大德為和上願大德
為我作和上我依大德故得授具足式慈愍
故　可余教授汝清淨莫放逸二
安受者所在　三寄人問緣
大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具
足式若僧時到僧忍聽某甲為教授師白
如是四出衆問法　此是安多會此是
耨多羅僧此是僧伽梨此是鉢多羅
此衣鉢是汝有不　應語言善男子歸
聽今是至誠時實語時我今当問汝隨
我問應答若不實者當言不實若實
言實汝不犯邊罪耶　汝不汙法立尼不汝
非賊住耶　汝不破内外道耶　汝
汝非黄門耶　汝非黄門耶　汝非無阿羅漢耶
汝非無父耶　汝無母耶　汝非鬪
汝非破僧耶　汝非惡心出佛身血耶
汝非是非人耶　汝非畜生耶　汝非二形耶
汝今字誰和上字誰年歳滿不　衣鉢
具足不父母聽汝不　汝非負債不　汝非
奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有是
病癰癰疽白癩乾瘡癬狂汝无如此諸
病不　如我今問汝僧中亦當如是問汝如

奴不汝非宦人不汝是丈夫不丈夫不必是
病癲癃瘂白癩乾痟癘往汝无如此諸
病不　如我今問汝僧中亦尚如是問汝如
向者我僧中亦尚如是答　五白已入衆
法　大德僧聽此某甲從和上某甲求受具
足戒若僧時到僧忍聽我某甲問竟聽
将来白如是
我某甲從和上某甲求授具足戒我某甲
今從衆僧乞受具足戒某甲為和上若僧時
到僧忍聽彼某甲從和上某甲求授具
足戒某甲為和上白如是
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具
足戒某甲今從衆僧乞受具足戒衆僧
憐愍故與某甲今從衆僧乞受具足戒某甲
某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今
從衆僧乞受具足戒某甲為和上若僧時
到僧忍聽我某甲問諸難事如是八正問法
到僧忍聽我問汝諸難事如是八正問法
善男子聽今是實語時實語時今隨所
問汝當隨實答　汝不犯邊罪耶　汝不
犯波羅夷罪耶　汝非賊心受戒耶　汝非破内
外道耶　汝非畜門耶　汝非殺父耶
汝非殺母耶　汝非殺阿羅漢耶　汝非破僧
耶　汝非惡心出佛身血耶　汝非非人耶
汝非畜生耶　汝非二形耶　汝字何等和上
字誰等滿此未衣鉢具足不父母聽汝不
汝有人債不汝非官人不　汝是丈
夫不丈夫有如是病癲癃瘂白癩乾枯
癲狂病汝今有如是病无耶
二正授戒體法

*

大德僧聽此某甲從和上某甲求受具
足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒若僧時到僧忍聽
聽說為和上某甲自說清淨无諸難事
年滿廿三衣鉢具若僧時到僧忍聽
授某甲具足戒某甲為和上白如是
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具
足戒某甲今從衆僧乞受具足戒某甲
某甲為和上誰諸長老忍僧与某甲授具
足戒某甲為和上者默然誰不忍者說是
初羯磨說不三說　僧已忍与某甲授具
足戒竟某甲為和上僧忍默然故是事
如是持　說不說　次說隨相
善男子聽如来至真等正覺說四波
羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子
汝一切不得犯嬰作不淨行若比丘犯不淨
行受嬰欲法乃至畜生非沙門釋子
余時世尊与說辭喻猶如人截其頭終
不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不
能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能
持不者說　一切不得盜下至草葉若

余時世尊与說辟脊種種譬喻不能還活比丘赤如是犯波羅夷法已不能還成比丘行法是中盡形壽不得作能持不(否)(能)

○一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自燒教人燒若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子辟如斷多羅樹心終不復更長比丘犯波羅夷法亦如是終不還成比丘行法是中盡形壽不得作能持不(否)(能)

○一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授与人教死歎死与人非藥若墮胎若殺種種自作方便若教人作非沙門非釋子辟脊者說言猶如鍼鼻決不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行法是中盡形壽不得作能持不(否)(能)

○一切不得妄語乃至獃惡若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天来龍鬼神来供養我彼非沙門非釋子辟脊者說辟如召彼為二分終不可還合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行是中盡形壽不得作能持不(否)(能)

*

弟子問和法 此中弟子應乘欲問和尚答此應如是白言

大德憶聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧七受大戒和上尼某甲亦上座某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是 正問遮難法應語言

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯遮罪耶汝不犯比丘耶汝非賊心為道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝非煞父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出仏身血耶汝非人耶汝非畜生耶汝非二根耶(並令識相分明還答此不辭元由得戒)

毋耶汝非欲陀羅漢耶汝不惡心出仏身血耶汝非二人耶汝非
畜生耶汝非二根耶（並會識相分明顯卷以不解元由得成）
汝字何等和上字誰年滿未衣鉢
具足不父母夫主聽汝不聽汝不負債不
汝非婬不汝是女人不女人有如是諸
病癩瘡疽白癩疥癎癲狂二根二道
合道小大小便常出汝無如是
諸病不（並順前事汝學式未（卷言）已學式
（復應問卷言）其甲已學式未（卷言）清淨（復應問餘比丘言）
不（餘尼重答）清淨（式師應略說授式方便白僧受式中說
正受式體法（說得式在大德理須知正法得應云）
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受
大式此某甲今從僧乞受大式和上尼
某甲某甲自說清淨無諸難事年滿
某甲白如是
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受
大式此某甲今從僧乞受大式和上尼
某甲某甲自說清淨無諸難事年滿
衣鉢具足已學式清淨若僧時
到僧忍聽僧今為某甲受大式和上尼
某甲白如是
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受
大式此某甲今從僧乞受大式和上尼
某甲某甲自說清淨無諸難事年滿
衣鉢具足已學式清淨僧今
為某甲授大式和上尼某甲誰諸長
老忍僧与某甲授大式和上尼某甲
某甲（並順前事汝學式未（卷言）已學式
（復應問餘比丘言）其甲已學式未（卷言）清淨（復應問餘比丘言）
不（餘尼重答）清淨（式師應略說授式方便白僧受式中說
正受式體法（說得式在大德理須知正法得應云）
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受
大式此某甲今從僧乞受大式和上尼
某甲某甲自說清淨無諸難事年滿
衣鉢具足已學式清淨若僧時
到僧忍聽僧今為某甲受大式和上尼
某甲白如是
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受
大式此某甲今從僧乞受大式和上尼
某甲某甲自說清淨無諸難事年滿
衣鉢具足已學式清淨僧今
為某甲授大式和上尼某甲誰諸長
老忍僧与某甲授大式和上尼某甲
歲已滿衣鉢具足已學式清淨僧今
為某甲授大式和上尼某甲誰諸長
老忍僧与某甲授大式和上尼某甲
者默然誰不忍者說是初羯磨（三說
問式說已應言）僧已忍為某甲受大式竟和上尼
某甲僧忍默然故是事如是持（受已舍如上為
說舍互冬時
亦語云
布薩略教授尼法
此衆元堪教戒耶明曰尼來
諦可不時應報言非夜為
尼遍請元有堪者雖欲如來
有勑令諸尼衆精勤行道謹慎
自恣略教戒法
徒衆上下各默然者實由尼
等內勤三業外无三事故不見
犯雖欲如來有語勑諸尼衆知
法自恣謹慎莫放逸
菩薩受戒及解夏自恣法
菩薩大士一心合掌佛子菩薩僧某甲今依
禪迎年佛乘落法衆僧伽藍前三月夏
安居房舍破隨緣去依无相无為住身
心樂恒清淨 三說
解夏自恣法

Pelliot chinois
Touen-houang 2044

之理故法華經云我為設方便說諸菩薩道亦之以
涅槃我雖說涅槃是亦非真滅諸法從本來常自
寂滅相夫若得體解大道則能出死入生雖須應感
群方心常寂滅既得動而常寂何處更有涅槃哉故
思益經云若人於諸法滅相中求涅槃者當知是輩
皆為憎上慢人世尊正行道者於法不作生不作滅無
得無果仏滅經云若人得涅槃者是人不識如来出
家隨六師出家舍利弗當知是人是為法賊入我法
中當知是人汙辱我法當知是人為是大賊
惡生死而愛涅槃者猶惡貧賤而愛富貴惡貧賤
而愛富貴非道德之宗惡生死而愛涅槃非真如
之育故傳道德者始得身銜寶貴體真如者始得
神遊涅槃故居富貴者終不得嫌其貧賤遊涅槃
者必不得惡其生死若以生死涅槃為是非名為是
非名為增上慢若以貧賤富貴為得失名為倒置人
故君子能履賤貧菩薩能入生死若以富貴為道德
齊景公不應被屈甫非若以辭滅為真如舍利弗來
不應被淨名責故知愛富貴而作三公者不及物人
住道德人愛涅槃而證四果者不及初發心菩薩此

不應被淨名責故知愛富貴而作三公者不及初入
仕道德人愛涅槃而證四果者不及初發心菩薩與
乃內外明者事理顯然終身不悟耶愚之甚也
循道獨處坐禪用心精進或見佛身菩薩身真人
羅漢身天尊老君身神仙身及過往有名賢
德身并談說妙言稱道授法即以為真者此失之耶
或何以故夫諸佛菩薩天尊老君等並是過去出世
聖人當今無有見其真狀者今日但聞其名見其形
像而已誰復識其面目況其形像者並是世聞工巧
影響而作未必即得似彼真形今乃想其偽形為
真狀者此之耶或顛倒全是不近人情至如嬰兒猶
老年長成大本生父母尚不識況我非彼所生漠是
異世而能識之者哉若其法身應化無種不為宣止
守其本狀若其事此和為真應者必入魔網不疑故
魔忽能種種變化惑作佛身菩薩之身亦能宣說妙
法自非大聖意解不能別之若入魔境界全不及覺
不識而謂坐禪行道界並不得取以為證驗使放光
動地殊不得言之但當正心不動魔事即自亡滅維
摩經云諸魔波旬不能動故西界經云不受於
耶之報自來入門是二類不回紹介者也若其目擊道存
懷況彼非類幽昧而造法信之者也若其目擊道存

者理之所必然若其須動當是非夫世間
人事猶不得以言那況理得以色聲為證
若真正佛菩薩不現身相不說法者此真理得以色聲為證
此聖人尚不以色聲為證況物理不可視聽即信一心皆證

故孫子餽藥孔子拜而受之旨在五味不虛不審之此良有
以也聖人尚爾況我凡愚故物理不可輒遽即信一心皆證

*

乃內外明者事理顯然終身不悟耶愚之甚也
循道獨處坐禪用心精進或見佛身菩薩身真人
羅漢身天尊老君身神仙身及過往有名賢

*

此即德非即不可信涅槃經云迦葉白佛言世尊我今
多聞持戒禪未得漏盡法雖有

不依是四種人何以故如罪師羅經中佛為罪師羅說
若天魔梵為欲破壞變為佛像具足莊嚴三十二相
卅八十種好圓光一尋面部圓滿猶月盛明眉間豪相
白踰珂雪如是莊嚴來向汝者汝當撿校定其虛實
既覺知已應當降伏世尊魔等尚能變作佛身況
當不能作羅漢四種之身坐卧空中左脇出水右脇出
火身出烟炎猶如大雲以是因緣我於是中心不生信或
有所說不能棄受亦無歡喜而作依止佛言善男子
於我所說若生疑者尚不應受況如是等是故應當
善分別是若不善可作不可作如是作已長夜受樂
循道頗生值孫勒者此大耶嗟何以故夫脩道者破無
明見發種智斷四生業滅三塗苦出入六道教化衆
生迴向無上菩提回知限極此則是法身自在解脫見
知若然者孫勒恒在目前何須頗值故奄提經云
我常念所思大聖之所行未曾与汝異何故汝
不尔者即是無明常沒不出纏縛孫勒未識之何以
故三毒实眼不辯賢愚但聞孫勒之名不識孫勒之
狀相學論其孫勒復不見孫勒之理健言此頗知復
何成至如釋迦出世舍衛大城不見佛者豈止千万以
此而議會須開心見道無目暗頗何為哉何以故若
夫智不關言即是惠之眼之者即無所不見之者則

此乐讲会通开心见道无巨明看作意看作此
夫智不离肓即是惠之眼之者即无之所之不见之者则
＊
能见之佛之者谓见真佛非是化之仏之有生有灭真
仏无之去之来之遍满三界愚无惠眼不能见之故经盖
经云若有於法生见则於其人仏不出世若人於诸法畢
竟灭相中求涅槃者则於其人仏不出世仏藏经云舍
利弗若人以色身见佛是去佛远若人能见诸法无相
无名无觸无憶无念无生无灭无有戯論不念切
法不念涅槃不以涅槃為念不貪涅槃信解諸法皆
是一相所謂無相是名真見仏惠益经云以見我故即
是見仏所以者何我性即是仏性夫我性既是仏性得
仏性即須内之消之自得菩提何假外求弥勒以外求弥
勒之念不及内消覺心
脩道計三大阿僧祇劫望得作佛者此大罪瘢何
以故脩道者断生死業離六趣若履一乘道入不二門
除無明心開智惠眼法身獨脫自在神通教化衆
生出生入死或為眷属僮僕或作餓鬼畜生利物即為
無種不應或入地狱潜救諸苦心無所得大慈大悲盡
未味際無有厭倦善哉者則是法身常住不死不生誰
應去道無来無去豈存心於世二相八十種好而已教如不
然者則是無明既是無明則輪迴六道比盡三大阿僧
祇劫受苦涅槃此非直心所得与道相違有證
有求漸是增上我慢故涅槃経云菩薩名無所得有
所得者二十五有猶在永断二十五有得大涅槃名無所
得又云汝之所問亦無所得我之所說亦無所得若說

＊
有得是魔眷属非我弟子仏藏経云如来於法
都無所得有所戯故名為涅槃亦不見有得涅
槃者又云有所得者於我法中即是邪見是名大
賊一切世間天人中賊是名一切世間怨家諸仏大賊夫
聖人應化誘導羣生権立権帰非為了義但凡
愚無智即謂別有一佛可求之不已遂生邪見故楞
伽経云仏告大慧為無涅槃故說誘進行善薩
行者故此及餘世界諸菩薩行者樂聲聞乘涅槃為
令聲聞乘進向大乘化仏権授聲聞記非是法仏夫至
如釋迦出世一生補處菩薩数若恒沙應一作仏若
其一一作仏則無日無仏出世縱令一一作仏已後更欲
何為夫脩出世道而求作仏者無異世間愚人繞蒙一
位一班則欺國誑帝道背國國君則是逆賊違道求
仏豈是順人許由山谷之士尚無意於万乘況出世智
人豈有心於十号至如維摩詰文殊師利央掘魔羅
等並是過去他方出世應化諸仏權自作菩薩弟子之
衆助釋迦和道教化衆生何度始後心脩道本理都
未思量乃承彼誘進之假名遂望三大阿僧祇劫而
得作仏故大智度論云但為世俗故說有須陀洹乃至
仏何以故一切諸法實無我相今用我分別須陀洹果
乃至佛是世俗法夫老君之為權史孔子之掌中都盡
為助國行道居斯下求是以聖人開化出愛万漢或
捨帝位而出家或棄重道而入俗或並為抑揚渥出

捨帝位而出家或棄世間入俗此並為利樂品

* 舒卷行藏使高位者不憍覺之將尊處下像者不
怨畢竟要厚故捨迎自持應器孔丘顧溥丸鞭況乎
碌碌凡庸而事自尊參重數人豈應化如此豈有定體
而為仁相教夫老君孔子皆是出世聖人未見脩道頓
貴假名求用遂即希求此号不覺与理相違夫佛
者以覺悟大慈法身得名非以世二相得号今乃無
明三毒之見希求作仏形容者豈開至理故金剛般若經
云若以世二相觀如来者轉輪聖王即是如来維摩
經云仏身者則法身也夫法身無相豈有佛身色
像於其間教故大智度論云有二種因緣一者福德
因緣二智慧因緣欲引導衆生故用世
二相身欲以智慧因緣引導衆生故用法身有二種
衆生一者知諸法假名二者着名字為着名字衆生
故說無相為知諸法假名衆生故說世二相夫中道正
說如此佛理可不悟之哉故涅槃經云佛者覺既自覺
悟須能覺人夫若有此覺佛理昭明若無此覺何以
求佛故法華經云舍利弗當信仏之所說言不虛
妄舍利弗諸法等當信仏之所說言不虛
妄舍利弗說法意趣難解所以者何我以
無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法是法非思
量分別之所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸
佛世尊唯以一大事因緣故出見於世舍利弗云何諸世
尊唯以一大事因緣故出見於世諸仏世尊欲令衆生開
佛知見使得清淨故出見於世欲示衆生佛之知見故
出見於世欲令衆生悟佛知見故出見於世欲使衆生入佛知見道故出見於世佛告舍利弗如来但教化菩
薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利
弗如来但以一佛乘法為衆生說法無有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是夫佛之出衆知見者即謂
無相無作無為無得法身清淨慈生究竟種智也故
金剛般若經云若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提
燃燈佛則不与我授記汝於来世當得作佛号釋迦牟
尼以無有法得阿耨多羅三藐三菩提故燃燈佛与我
授記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者
即諸法如義夫如来體畢竟空寂無生誰有求而得
者故經云如来者無所從来亦無所去故名如来又云離
一切諸相則名諸佛既離相心何所希求若有希求皆
非聖見

出家脩道專以咒術防身為道者此乃与鬼神為慈何名
慧脩大慈之行故佛每說忍法一切天龍鬼神皆悉集聽
未見佛更嫌心以咒驅逐但令開發道眼而求
脩道都不觀身無常多請過患先以咒雪而鬼防護猶
濁之身豈是奉持大師教旨故涅槃經云比丘不應
作治身咒術六十四能十八武人咒術夫三世諸佛皆
若大悲為本不以罵鬼咒術為宗猶五帝三皇皆以敦
淳朴為基不以禁令服刑為本治脩道者以
鬼神者猶治政專以刑罰而威福世間
咒術為道本末參雜如咒術法脩道之方

鬼神者稱治政事以刑罰而威百姓引證為語惑亂
呪術為道不依說耶數知呪術非佛道之方祕密非
治之體故大智度論云大悲是諸佛之祖母又云諸呪術中最若波
最若波羅蜜之母諸佛之
羅蜜是大呪術何以故能
樂因緣能與種種大不善業故檀三惡道故云最若波
羅蜜是大明呪無上明呪無等等呪明是明
呪得阿耨多羅三藐三菩提夫最若波羅蜜者是心體
實智此智能破煩惱斷妄除罪以能故名為神呪大除
者謂除我心耶妄非謂呪能鬼神滅除我心體真無
耶鬼神自然不侵故老子云道德其神非其
鬼不神其神不傷人

辯偽篇第六

夫事有真偽理有正邪自非聰睿誰
惑愚人以規貨財者必遺偽金錄造書誰感衆生以求
錢帛者必稱聖功德無非金銀不動愚人志非功德不
感癡人心故造偽金者必用真叠為表銅錫為骨造謙
感者必以聖道為語劫剝為心愚人所以被殘賊誰心為
貪金銀癡人所以被詐偽惑心為貪功德若不貪功
德者必不被詐偽人惑不貪金銀者必不被造事人欺
不被功德惑者是見理人不被假金欺者別貨人見理
者必貪善致敗不別貨者必貪善致禍故物之恒致敗
衰者非為貪惡並為貪善故也故曰魚吞鈎者為貪
香餌人亡命者為貪善道何以故夫舜漁雷澤
為董香煙治不為腥膻醜陋盜賊塞身者必為金銀繒
綺不為童土砂礫故老子云天下皆知美之為美斯不
惡已皆知善之為善斯不善已
造偽過所誰開令以求度關者必稱司門遣偽告身誰
官人以求資蔭者必稱吏部遣煙偽誰衆生以求脫食
者必稱聖言故造偽過所者特忌訶門郎中造偽告身
者特忌尚書吏部造煙惑者特忌解道智人故司門郎
中手著過所尚書吏部面自補官僻道智人心自悟理
司門郎中懸別偽過所尚書吏部懸別偽告身解道智
人懸別煙惑語若開令暗者被偽過所誰官人愚者
被偽告身欺衆生愚者被煙偽人惑以此而議物理皆
不得率爾信其言誰耳故孔子云視其所以觀其由
察其所安人焉廋哉廋哉溫縢經云共住久處智慧
觀察大智度論云說相似般若波羅蜜相似者名字
語言同而心義異
衙官俠勢求財者必覓首領給其勾牽殷仏贊僧求
施者必覓邑主令其勸化首領勾牽者必假官人以
作威恩邑主勸化者必稱仏法以說罪福百姓懼威
恩則竭產無怪衆生畏罪求福則領家不辭故衙官
扶勢者撓衆殷仏責僧者懶多遣相侵漁奪
自活煞百姓耕織供賊像參食喉在其間能逃既
盡公私何以取濟是故佛言撲勢者明主除之殷仏
為薰香煙治不為腥膻醜陋盜賊塞身者必為金銀繒
者必為貪惡並為貪善道何以故夫舜漁雷澤命者止
香餌人亡命者為貪善故也故曰魚吞鈎者為貪

自活悉百姓耕織供給官家復令養僧既無
盡公私何以堪濟是故佛言若供養佛
* 貴僧者正見能離之故大得度脫
養佛亦不許破法求財故若施凡人尚
法如善隱法等心一切皆如視子心是故少施
愚人有事求恩者好乞長吏錢穀
僧尼物百姓實無心怜長吏亦自覓私恩終生齎無
心愛僧尼亦自求福長吏亦無心怜民亦自覓錢財
僧尼亦無心愛種越亦自求利養長吏若不倚王法作
寒暑百姓終不肯乞錢僧尼若不倚仗法說吉凶衆
生必不肯施一物故知真清謹長史唯奉國王正法行
事終不作寒暑從百姓索錢真清淨沙門雖奉如來
正法備道必不說吉凶從衆生意施長吏許從雖尸
主為好人者為得他財錢須不問人說
尼所以稱種越為信心者為得他財施須不問人說
其過惡縱使多乞長吏錢正課正役終不充課說不充則不須
多施僧尼物正業正報終不充課說不充則不須
乞長物長吏正報既不滅則不須施僧尼財故事帝
王者但莫造逆惡遂劫盜鬪訟奸欺及諸罪過而
勤力田蠶孝養父母老順兄弟慈愛妻兒和睦諸
親遊悌鄉黨供奉正課若然者何憂何懼
長吏乃至不懼帝王故孔子云內省不疚何憂何懼
若其遠上所行縱使車載黃金與帝王無終不免
刑戮何況乞官人長吏錢是以晝夜勤
無明勤身苦作以活性命敬順師長慈悲相
* 生斷除嫉妬我慢遠離諂曲耶非莫起切惡行隨已
所堪給濟因之若然者何但不畏僧尼道士乃至不
懼諸仙天尊故雖廣作惡事是道場無諸過
故若其遠上所行者縱使擔身命與佛正終不免入地
獄何況施僧尼財若官人枉法取百姓錢國法終不捨
若僧尼破戒受檀越施佛法終不承國法終不捨為身
自執法治百姓仏法終不原為身自行導化羣生實是
尚自除鬚得重罪何處有恩及百姓僧尼尚自殺身
入地獄何處有福及衆生故出身往官者不得同非應
民出家備道者不得同於凡俗故官人則有倚府自
異道人則有寺觀自殊官人則有倚法營私之過道
人則有謗是行非之過非謗公則不得作減德營私
非佛聖制不得說福福以行偽非明真不雜制彼滿
官吏非正見不能知彼錫僧尼淫逸之經多說利養
至於譏說戒有百千遮教之要亦明業報生於譏說
未見一人以此為驗是明心迷化談瑜制服貧窮不
不問有無唯多與喜夫上輸貢賦役調為要
王況復出世之道而勿奉無慶如此非遮無明
非明王不能制御故隨順經古餘衆生於諸染著
墜著妄說遠背正法習諸外道以王力天龍鬼神力而調伏之
夫先王弟法五階恩養黃老慈悲相

以王力天龍鬼神力而調伏之
夫光王茅茨土階憑表菲食而憂黎元
君金屋瑤臺食珠衣綺而累亂若坐春苑喬閣主
故聖君能撫諧百姓和國泰身安閻主乃發械繫枲
而國之身械兒手世尊起覺華聖位於轉輪不入香
味色聲證無上之真道法身常住應六趣而引接羣
生持鉢巡門元常食而度茲五濁豈吝心於綺綵豈
留意於偽飾若以滋味美色為懷猶乘虎葬養民
之道若以寶利銀基為念乃同梁對記圖之心非理勞
弊舍生尊得稱為三界慈父達道懷私愛已爭得
稱為天人大師其有弟子聲聞之衆並令捨俗于空
閑或居塚墓以調心或住依山林希勢靜應器三衣錫杖
行住恒与同居洛命取濟通緣步設遠救貪着浪
設経律明訓義以垂誨將来尚不得以持行為心豈得
以破戒為意至於像法漸末正教沉淪惠目者寡生盲
者衆不復遵其軌唯逐財色聲名誘化無識羣
迷廣構僧房殿塔營造偽像鑒竭資財唯大唯高
爭名爭勝銷以金銀彩色炫耀無目衆生燒香礼拜
頻眉稱為供養請仏内心貪恒波浪外相詐見稱儀覺
無饒益之心唯有規圖之志羣隊鼓聲喚伙何曾有疲
覺之情相率大唱善哉誰悵片善之意忘爭頭逐食
蹤於鴈狗尋種捉覺施財劇於飛蛾赴火不辯莽
麦之狀忽復訊法化人當身見自被囚焉能為人解縛
但知勧他布施不悟己自慳貪仍号我是沙門施者當
應獲福莫有已之長短破戒違律之偽幹非論曲恣為
猶縁如来輝種故知破戒正法非是朱人寧更有毋内傷
師子故仏蔵経云舍利弗我法實以多洪養故後當疾
滅夫復有傷是行非淫乱以為相大乘酒宗貪嗜無厭
名為不生分別妄語悪口両舌乃云言語性空未解一念無
澄心猶破以為解脱爭有爭無之閻訟覓斬覓常之是
非隨心憎愛之毀譽逐語尋言之戯論着空斬備諸
行不以六度存懷聞道法性無生并植因縁業果不復
尊敬師友教遠慢恨淺人觸目無一所知即号我離文字
経誡都未渉入智海於何出生雖誦句偈疲言實不識
其玄旨依他経論言說以道我無所求執此無說廋心
以為同塵晦迹食穢悪何受辱夸為有力大人無明縁
志貪饕口言無心任運學請世間耶術特作種智多能
特祀厭魅求恩自誑人稱我善親彼財色内善遊賣佩偽之印符取資財以潤
屋針灸合練金石
卜筮推歩盈虚呪禁占相吉凶至覩呼神喚鬼翔熏
共相親狎扇惑老嫗小兒稱為敢度病苦衆生其間
唯行虧非剥脱甘言誘人衣食百倍多出聖賢自発結
好貴人自美狎遊名徳恃託先王典籍術貴取人錢
財貪欲積聚無厭講教遂忘勞倦逢迎富勢豪
貴不覚面柔足恭以此治婦養兒何不知慙恥聞人說
己之過無心剋己須仁謹遜聲色混濁不頒礼儀風俗
即醜使睽与頑用區籍習生常稱之為道其猶媸女戚
性無悋古之聖賢不聞其臭此乃真是

性無憚廿之跡舉久度鮑魚之肆不聞其臭此乃真是
＊ 爺歌真是闡提真是是愚癡真是殘賊苟貪目下之利
將来何以逃殃長惡不悛敗亡何候淑人君子可不戒哉
故易云頻氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未
嘗復行豈其虛矣
為道者除偽脩真為政者除惡樹善不除惡不名治政
不除偽不名脩道若脩道能除偽則種智自明為政能
除惡則万民自富民富無惡則奸盜不行智明偽除則耶
魔不接耶魔不能接是得道真奸盜不能行是得治
要得治要則人無夸企得道真則心無取捨則復命
歸根人無夸企則還淳反朴始名真治復命歸根
始名真道真則文字斯損真治興則不言而教不言而
教則結繩復用文字斯捐則目擊道存故治政者唯在
去奸脩道者唯在除偽除則真道暗奸不去則政
治昏則奸佞起真道暗則耶惑興羣魔制
奸佞起大盜假為盜彼請油其不除亂本為魔制者
油其不斷耶源故斷耶源者當須照隱照隱者杜其萌兆察微者絕其漏泄既絕
則耶不能干萌兆既杜則奸不能亂奸不能亂唯在君
明耶不能干唯在心惑若君不明必為耶魔所奉被奸臣惑者君民必亡被耶魔奉者身
心必敗故書云僕臣正厥后越正僕臣訽厥身后自壅老子
云其安易持其未兆易謀為之於未始治之於未亂故明
君興祚必任賢臣睹主覆宗必任佞人以此和識可不察

君興祚必任賢臣睹主覆宗必任佞人以此和識可不察
乎故書云后德惟臣弗德惟臣
＊ 上士不為過非有畏不為理自不為中士不為過非不欲為懼刑罰故不敢為下士不為過非不欲為懼
罪福故不敢為下士不為過非不欲為無刑罰下士過必生無罪福中士過必起罪福刑罰
上士終不為過何以故體至道故理自然故心平等故無
規求故無嗜欲故無憎故自然不為過者心真有畏
不為過者情偽情為者恒須制御心真者方可獨行
者名為上智須制御者名為下愚以此自觀足明真偽
故禮記云仁者安仁智者利仁畏罪者強仁是以上士無愧
於幽冥下士恒懼於刑罰故詩云尚不愧于屋漏大智度
論云若無罪福則世俗法亂禮記云刑以防淫
世人脩福者惠求人天報心自恒作三塗因世人求安者惠
畏五刑罪心自恒遠國法令若不遠國法令則不須畏
五刑若不作三塗因則不須求人天報但驗四民遠法
令即明衆生恒作罪故知脩福者即是作罪人讀律
者即是違法人夫登朝仕宦者未有自知已無堪莫
不皆求好官職乃至無知署吏投為卿相忘謂朴德備
堪及其不勝其任犯國刑網方始驗其真偽以此理觀
之明善惡故孔子云不以言舉人不以人廢言易曰嶄折
之覆公餗其刑渥凶言不勝其任為道者易為俗者難
易者事簡而真難者事煩而偽至如服食開本為
為供身命濟不必要須華修何以故夫假色非有
百味而能飽物何假金銀衣得覆形何假
庇廬而風雨雖隙為難非著衣

足覆公餗其刑渥凶言不勝其任為道者易為俗者難
易者事簡而真難者事煩而偽至如服食器用本為
濟供之身取濟不必要須華侈何以故夫復完全何假
百味錦衣物何假金銀衣得覆形何假文繡屋得
庇體何假雕牆鏤飾為難非茅茨何以為貴非
繩樞甕牖何以為有殊而通用是一即此參驗難易可知難
易既知真偽是辨真偽既辨道俗可明道俗既明至理
自悟故簞食瓢飲弊襏袍環堵以居者儒之易也綴
鉼持食藍縷以居者道之易也夫何故教體易得真故
易得真則心鏡內朗始堪真心濟物故易云以蒙養正
其此之謂矣夫易簡之德稱乎天地無為而治稱乎
聖人是以天地易簡萬物各得生成聖人無為羣生
各安其業故老子曰是以聖人去甚去奢去泰本性是
一隨扶異任人性是一遂德立名故人真偽不可易名
材之大小不可易任是以小人不得稱為君子不得
稱為小人何以故名須當實故夫爭名實者則非君
子矜賢才者則是小人故小人好爭君子好讓之者推
善於人好爭者引德於己引得於己此德偽德推善
於人此善真善既不爭名偽德豈不知恥若偽德爭名
則反常亂俗真善不爭則之化之物之體之真之則賢愚
咸得其分真善不爭則貴賤各安其所故老子云不尚
賢使民不爭又云上善若水水善利万物而不爭處衆
人之所惡故幾於道易云勞謙君子有終吉
心不獨任六情以助之君不獨治百司以佐之無心識則形

*

骸不存無帝王則群生不立故帝王与百司本為養
黎庶六情与心識本為養形骸養形骸者不得無
六情養羣生者不得無羣佐若六情守分則形骸
自安羣佐不稜則羣生自泰故知養民者心由羣職
散身者心由六情若心能制六情則形骸不須養而
自逸居能制羣職則羣生不須治而自安若六情待
制名為偽（妄情而習制名為）佐若百司真則君無所憂六情真則心無所
慮無所慮者情与性冥無所憂者性与君合性与君
合則可不具陳情与性冥則為而不恃為而不恃則首
足俱順可不具陳則貴賤威序貴賤威序則四民自靜
首足俱順則百體自安四民自靜在於無欲無為百體
自安在於無欲無為者削法物無欲者損色聲削法
物則淳朴以居損色聲則天真自保老子云我無為民
自化我好靜民自正我無事民自富我無欲民自朴易
云損先難而後易損以遠害夫始於除欲故先難終於無
累故後易去欲無患故得遠害故曰損以遠害夫憂身
危害者皆為愛欲故也愛欲既除害焉能及故俗人而
益道家而損之者与物爭之者危身養命冥者遠害全真故
損之為德大矣聖哉故易云山下有澤損君子以懲忿室
欲

伯二〇四四號　背　面　聞南山講（釋門文範）

懂二解達視衆社里獻和忠
整意而收宮闕中若殊勳又標
并為張皇都深為救救我大
謁聞設果得狂徒自
赴之英姿解眼圍形新永之
意沒時期誠切建封碑於秦戰之
錯祖首安傳於異代何足
慶投筆連書家成登秩
上之相是服張和稽步案隨踐
同武帝不相事時期霍光之
有上將可以致五君肩將相可以
令為龍船啟摩之月科名滿
度能直場度情以福報聖明孫
老我之稱吐曲述亡奇袖鈐冠云
動轉天之何里北廣來衛雷為能
憲之義功如決以結以有理故以
時忠有而律有軌重而區潮不
安裝張職七般華起所以
語陳之真言報救希 皇道
万姓熏染三甲安奉城陽社
和常無春雨雪之稱慎有
新雪而永固郡山稼比於
之者名雅我國解能仁山是
居重鄉之中復宜論地之流
公許郎也輸忠孝能友
之書或服七輪之德而為
賀振楊清化大開重無
解風煉玉關論筵散
楊帥和聲向東宣可為
士之德有秋蘭之德立功有
職師班乳愛安理由是三

1

*

虜寒遊而
於三邊聲華閣於方令
德林木自蔽鳥不
書馳誠安積將為
楊衙稱雪乃春莫
路痛切於心壞想念舊
影魂飛不
為雲峯寂片玉先
待老之言永絕向話之訊念
恐種胄遊水
念天之屋必不可智謀之
南瞻片月思帝鄉墨之外
琴瑟異邦天連一片愁雲
景斜於今晨眠紫雨
歲華殊味隻孫為心可
千般營頭遠使男心
藥語大德遠息安
万姓熏染三甲安奉城陽社
方勝勉念上通於三
來加護結契而
花數珍珠叫相
一師乃通風清
公許郎也輸忠孝能友
之書或服七輪之德而為
業德見前定惠
吾神為洋不
通流賜郡將
乃歸嵩山又
承湘臺殿峥
嶸雲山千
嶸雲山千峯却倚東連花縣
業劉度乘汉爭

乃踊嶺出没雲霄天之心万刃霊峯上殿要湊而勝
帝湖臺殿峰巒地飛雲山千峯却倚東連花縣葉劉後魚汉爭
*先而将神山麓叢鷲目大師住此能降
聖文而風雷不起則知茗花模地都ら御鉢
松籌万丈聖燈時現發可万頭之瞳心點
万国歸心之地作四報福善之場　徳京
瞳大聖仙駕上客迎窮地已経行錫代尚徳
霊貴金粟永顧於嶼戴篤風利作万人歸心之地
夫心慶流香聞祥瑞蘭国感秀氣而挙
南風宝為帝不覚受物為雨育汎斤玉於掌上
悲敬文振武善誤来重銭之義新徳創建光栄乾坤永静日月
長明洪恩普治於八方雨露霑霑於万国舎元殿上施氣朝儀
霊貴金粟永顧於嶼戴篤風利作万人歸心之地
夫心慶流香聞祥瑞蘭国感秀氣而挙
南風宝為帝不覚受物為雨育汎斤玉於掌上
悲敬文振武善誤来重銭之義新徳創建光栄乾坤永静日月
長明洪恩普治於八方雨露霑霑於万国舎元殿上施氣朝儀
丹鳳楼前祥雲靄起　堂餘美徳郎選于能有馬半力迭
窮小道永和白牲鶏遥清郊筈月理乱絲織成風辞組繍
税朱聊暁赤望課戦輪孤劉振掌而営生農士行歌而楽業朝華
長明洪恩普治於八方雨露霑霑於万国舎元殿上施氣朝儀
丹鳳楼前祥雲靄起　堂餘美徳郎選于能有馬半力迭
窮小道永和白牲鶏遥清郊筈月理乱絲織成風辞組繍
税朱聊暁赤望課戦輪孤劉振掌而営生農士行歌而楽業朝華
晋寺汉洞徳者山新詩
不起還如閑舎之居使天俾恰飲子之日
書畫委文武斐彰　節使皇代賢才幕蹊舎
為作清世之新生一里舎之應慶歌方無而風自拂作柱石而天宇轉清
雖實義其未可忘也　長為百霊依之成新禄依於丹墀万里駕
暉才拳教禁物審玉立無点冰光射人侍銅漏然聊丹筆寒色艶
明鏡以照躍擇利劇以割華叶賛而千里風清入暮而三陣機司
大天授神生聖客掃霊月戚情我敵気後我
星宇洞万而月新　命遣應戴圖徳
玉宝月魄開而天地轉清雲雷重数而妖気自祈雄ら条清
教　鈴松山寒海林月敷宇天粧冠皇都名雄国
排雷而天外望飛我　剣鉄球嘉而逐車飛
争光開暉千里　鈴計菊而成乱愛千国尊徳乱
榮慶繁斑鉄後者　副使判秋審事蒙
乙之勝歌撲地聲一同作而望之龍鏡　清額

玉成繁心持百應動合久思東塔晚居孤懸前
海福克建而忽堅齋稱修而最圓智光發而熙延非上士而不尊
非信士之不敬全收之福而慈建法權而託是日有能稱前之勝福對
春景而度，稽首崇嚴淨之姬，講雲而香雲蠻，乡花綴紅
樹柳萼綠條頭柳迎北谷之鶯，弄弄引弄楊之曲
將為蓼園酸竹催其花，稻葉素服過，華前，伐元帝雲期之野，力
書後殿遠遠孤軍憂縱，新之間搖膏潤枝猿之以陰傳失路雖
馬不行臨陳見危身居猶寧可此處吾安魯宣父危陳古往今
來異時同頻初聞為信雖報佳辭吾西歸千里之途悲喜交而盈
之際況家委少弟遠有老親久動特省之後冀獻承顏之孝長
男上幼室膝深三室少拜慎罹疾延長城之深過慕不及除之
以喪得拍棺被撫再生孤業獲盈之事童見花萼迴素慕為
珠新婦多通婦音尸夫人之淚痕揚溫嘉色新濃初間投杼之顏卻
見倚閭之慶賢妻令子吉附新禮此席之重開御天門之再忽翻悼鳥悼兒之哀
天光之眼，師乃幼檢悵聽總單素精力無疑金刀前懸
門月皎三志清風作模楚室十章特經方鳥龍潛天漢香
花鬘多現我金身童子降於羊陽化境寶所悟拗漸之空門觀
入定教先決自他之感陣禪房華梅通香火之往來實相常
住聖之賢去住因有滿身除病之劇想惠元常知劍郡生藏宣勤愛河未濟慈舟已流大度敞
發意炬思藏筠呼子產盲鄭牧童不驅管仲之齊宣尼教
癘喜師說法釋侶同衾真俗之易將同得仁人著眾愛法
入重通經論律論煙談般若座，和尚乃辰儀降雲金
玉成繁心持百應動合久思東塔晚居孤懸前月西方勤法緣

玉成繁心持百應動合久思東塔晚居孤懸前月西方勤法緣
立論懂象素軌禁作聖劇之福德易不然者何以名傳德
史而濁井青足履香增身遊御殿安居晉僧晉遊吳乃
異時同德也至若仲尼自道明畢牧語老子貴方之金石難
北鳴呼業成身退功遂名天之道也守常得終履霜堅志
人之行也悟人不倦皆備訓照教之弘旨三者全備九品無成亦戒
雙林儀歸一性色居為之判名行為之條然象天仰德惡如來之悲
似郭人傷子產之扁還葬之儀榮亦意礼遊擊之事尤恒
佛經開人等昭事而陳述日粵略叙奈郭藏重望之指意以為
務後昆而次精修往行調伏意馬按練心猿作大教之筌黃為
禪門之服發名乃圓而秋月皎似寒松為龍為光可崇奇御
感明且哲汉保師尊五百聲聞之而現，悟和尚乃中法
實僧中龍象泰之登壇示禪林之化模紀錮觀音成之前支賢五乘之事旨為時日月駒奔天之道
菊未枯榮地之義業成身退人之行觀三步之虎跡知百指
之感哀聖皇牝敢怡然啸世迴廊之下上觀芳跡之空門觀
猶存舊日月遒矣戚我思農，開有五裏金之路是知一生一死
人答，愛乳張石季舉犯之葛九泉無弄發拳之
世界常然有盈有虧天之常數佛載益至歡喜理色去來
凡愛生靈熱惱，垂問訶眠之南勤慈度脫門空事
欲為治無光發願者以，橫魅走疫病於崇巫遂求上勝之林
度其神練之用資居吉地事利割錄之驅衛天界天上結緣
雲之脊東面黃幽接棒捕以，衛之南地，住扇，聚拳極石衰
起，花所衛弱為先孤，雖度色罪障之上垂迹陰，曾祖之德是以

伯二〇四四號　背　面　押座文、勸善文

伯二〇四四號　背　　面　釋迦牟尼佛，金光五禮讚

▼伯二〇四五號　菩提達摩南宗定是非論

南陽　和上頓教解脫禪門直了性壇語

无上菩提法諸佛祕奧歎不思議知識既一心能來各
提心諸仏菩薩真正善知識極甚難值遇昔未曾聞今日得聞
未得過今日得過猶如靈龜云仏告迦葉古從曠劫已來
聞涉提一針鉾是為難不如棄菩薩言甚難世尊仏告
亦目亦緣得相值遇此是為難云何名曰一緣知識
仏菩提真正善知識將无上菩提法授知識心得
相值遇為善知識是名云何有无量惡言心有
死不得解脫須一心自發菩提心為知識懺悔各
一切諸佛　敬礼東方盡未來際除一切諸仏　敬礼現在
敬礼尊法懺悔多聚罪　敬礼諸大菩薩一切聲聞聖僧
今知識三業清淨過去未來及現在身口意業四重
懺悔願罪除滅永不起　過去未來及現在身口意業
至心盡懺悔願罪除滅永不起　過去未來及現在
罪我今至心盡懺悔願罪除滅永不起　過去未來及
十惡罪我今志心盡懺悔願罪除滅永不起　過去未來
口意業及障重罪我今志心盡懺悔願罪除滅永不起
口意業及現在一切罪我今志心盡懺悔願罪除滅永不起
懺等今者已能來此道場各發无上菩提心求无
无上菩提須信仏語依仏教仏說道設語　雖三說
自淨其意　是諸佛教過去一切諸仏時作如是說　諸
諸善奉行是意　自淨其意是定　知諸要須三學始
三學等戒定慧是妄心不起名為戒　无妄心名為定
慧是名三學等者須護持齋戒　若不持齋戒一切善
若求无上菩提要先須持齋戒不可得入若不持齋
身尚自不得盡猶如來仍德法身　知識學无上菩提
齋戒言其得者无有是事要藉有作戒有作慧
則不然若備作有史即是入无明果不与无上菩提相
浪生死過恒河沙大劫不得解脫若為不曾發无上
值遇諸仏菩薩真正善知識經值遇諸仏菩薩真
復不能發无上菩提心流轉生死住无量恒河沙大劫
緣此又緣善知識者只為二乘人天心人天福盡不遇善
恒河沙諸大菩薩出世如恒河沙一一諸佛菩薩善知識出
恒河沙諸佛菩薩知識仍不值遇今流浪生死不得解脫良
善提達摩南宗定是非論一卷

值遇諸仏菩薩真正善知識旋值遇諸仏菩薩真正善知識又
復不能發无上菩提心流轉生死經无量恒河沙劫不解脫者想
緣此又能發心者以發二乘人天心人天福盡不遇還墮諸佛出世如
恒河沙諸大菩薩出世如恒河沙又劫不解脫者想

伯二〇四五號　南宗定邪正五更轉

▼伯二〇四五號　三藏法師菩提達摩絕觀論

掌中論一卷　陳那菩薩造　三藏法師義淨奉　詔譯

頌曰　於繩起蛇解　見繩智境无　若了彼分時　知如蛇解謝　諸有假設事　詳觀自性時　從他皆假名　乃至世俗境　无分非見故　至極同非有　智者不應執　妄有非實故　與所見不同　由境相虛妄　由惑亂心識　能緣亦非有　斯皆是假說　善觀者能知　智人漸捐棄　易若除蛇怖　智人觀俗事　當隨俗所行　欲求解脫者　要明真勝義

論曰謂於三界但有假名唯分別无外境由妄執故令欲爲彼未證真者決擇諸法自性之門令无倒解故造斯論頌曰

見繩智境无　若了彼分時　知如蛇解謝　於繩起蛇解　非遠不分明　愚唯見繩蛇　相似之事未解了彼違別之性彼惑亂故定執爲蛇　後時了彼差別法已知由妄執誰亂生故但是錯解无有實事演於繩雲交有人飲食酒令行鳥於閑作佛法那　若心上不有非作是那何　有繩解猶如蛇覺唯有妄識如於繩雲亦於彼分毫執實等雲知相假藉无實可得是故緣繩及分等心所有相狀但唯妄識頌曰

諸有假設事　詳觀自性時　從他皆假名　乃至世俗境

論曰如於繩等支分之雲別別分析審觀察時體唯是妄心如是應知一切諸法但是假名如雲等物藉泥縷等成乃至言說識所行境未至破壞名爲瓶等言從他者謂從世俗言說而有非真實義頌曰

智者不應執　无分非見故　至極同非有　由惑亂心識

論曰若須執云諸有假事至極微

之性彼惑亂故定執爲蛇後時了彼差別法已知由
妄執誰亂生故但是繩解元有實事演於繩雲支
分差別善觀察時繩之自體亦不可得如是知已所
有繩解猶如蛇覺唯有妄識如於繩雲有惑亂識
亦於彼分毫動著等雲知相假藉元實可得是故
緣繩及分等心所有相狀但唯妄識頌曰
諸有假設事 詳觀自性時 從他覺唯妄 乃至世俗境
論曰如於繩等支分毫別分析審觀察時知元
實體唯是妄心如是應知一切諸法但是假名如蛇
妄等物藉彼緣等成乃至言說識所行境未至破
壞名爲蛇等言從他者謂從世俗言說而有非真勝
義頌曰 元分非見故 至極曰雖有 但由惑亂心
智者不應執 論曰若須執去諸有假事至極微位
不可分析須元方分是實有者此即由如空花及兔
角等不可見故元力能生緣彼識故所執極微定非
實有所以者何由彼不能安立極微成實
有故所以者何由有方分事差別故猶如現見有蛇
妄等物東西北等方隅別故斯皆現有支分可得若
言極微是現有者必有方分別異性故是則應許
東西北等支分別故此實極微理不成就亦非一體
多分成故見事別故一實極微定不可得如是應捨
極微之論是故智者了達三界咸是妄情欲求處理
不應執實頌曰 妄非有實故 與所見不回
由境相虛妄 能緣亦非有 論曰若言我亦非彼蛇妄
等事許彼自性是不可得皆是妄識之所分別然而
緣彼相狀亂識是其實有如觀亂闇婆城及幻人

*

等其識是有設有此識亦非實故
應故此惑亂識於所緣境作有性已
明非有境既是元能緣妄識亦非
妄識有彼然於世間不曾見有元能生種子有所
生芽等由斯汝說幻成等喻道理不成頌曰
斯皆是假設 善覺者能知 智人漸煩惱 易若除此怖
論曰如說三界但有假名施等應覺
名言而有其事善觀察者能了知已昂於繩雲執
蛇怖除遣須審思惟了彼差別於繩見雲執
亦元如是觀時一切能生雜染之法易遠離除煩
惱羅網元及諸業果自當漸滅有別頌曰
智人觀俗事 當隨俗所行 欲求煩惱斷 要明真勝義
猶如世人於諸俗事施設等雲於虛空有名施設等
智者亦尒當順世間而興言說知非實有若樂
觀察增損過失求解脫者宜於如是真勝義中
周遍推尋如理作意於諸境雲及能緣妄識頌
惱繫縛不須生長

掌中論一卷

緣起心論　并釋一卷

緣起十二支　能仁演說者　於煩惱業苦三種倒攝盡
初八九煩惱　二及十業業　餘七皆苦苦　十二唯三攝
從三生於二　從二生於七　七漏生於三　有輪恒數轉
諸趣唯因果　此中无衆生　唯從於空法　還生於空法
誦燈鏡及印　火精種種喻　所說諸法義　悉如幻化相
於甚微細事　若有見斷者　彼不善緣起　未見緣生義
此中无可遣　亦无少法立　以真觀於真　見真而離妄
緣起心論釋　智首菩薩造

有沙門釋聞能聽善能持　雖悟能觀及具簡
弃棄詞軌範師所於如來教中而作此問
薄伽梵　緣起十二支　能仁演說者
今欲樂聞　如彼弟子問其真義師即呼曰汝
於煩惱業苦　三種俱攝盡　作此分明言詞曲切
之語此中十及二故曰　爲十二緣起差別差別即
支如車之分故名差別言能仁演說者宣暢解釋等說之異名彼非自
仁彼能仁演說者宣暢解釋等說之異名彼非自
性決定丈夫相假自在時節自然隨欲化生偶過等
所生此即回緣所生彼差別十二支即煩惱業苦通

*

手相生猶如連蘆相假而立言俱盡者即是无餘
義也　問曰何者煩惱何者爲業何者爲苦此等
緣起差別云何相攝　答曰　初九煩惱　緣起初支即
是无明第八名愛第九爲取彼三煩惱所攝何者是
是業　二及十是業　言其二者是行十即是有此二
法是業所攝　餘七皆是苦　言餘者煩惱業支所
餘此七差別是苦所攝應知所謂識名色六衆
觸受生及老死言皆者惣攝之詞即愛別離怨
憎會求不得等苦亦彼所攝是故彼十二支業煩
惱苦所攝言唯者即是遮詮之義與經等教此
中已盡更无有餘　問曰此義已知煩惱業苦云何相
生請爲解釋　答曰　從三生於二　從二生於三
種業　從二生於七　謂上所說七種苦法　從七還生三
所謂煩惱從三煩惱還生二業　有輪恒數轉
言有者即三有所謂欲色无色一切衆生有情於
彼世間恒漂浪故无時暫息猶如輪轉所言恒者
是遮斷義轉表非常非如輪躔次第轉故
問曰若如是者一切衆生作者何者是即
答曰　諸趣唯因果　唯除假名　此中无衆生數
真實義非是假立有假立之境不成實成物
問曰若如是者誰從此世至於彼世　答曰　无有離蘊
等法從於此世移至他世雖處如是　唯從於空法

答曰　誰翻唯回果　唯除假名　此中无衆生此是
真實義非是假立有假立之境不成實成物
問曰若如是者誰從此世至於彼世　答曰无有無礙
等法從於此世移至彼世雖然如是　唯從於空法
還生於空法　從空无我乃所捐悋業五種回故耶生
空无我乃所假立七種苦果之法被耶无我乃所
此等无我乃所雖然從自性无我法還生自性无我
法應知　問曰此中從自性无我法者有何麤觀　此中答曰　譬
如是等翻及假立成自性无我及成立彼世應知
麤如從師所誦者若轉至弟子師後更无所說是
故不至彼弟子誦者亦不從師所誦聽經心識亦復如是成常過故不至彼
世彼世亦不從此來成无回過故如師所誦与彼弟
子所誦之者耶彼異彼不易施設依彼聽經終之識
於彼後結生識亦復如是耶彼異彼不易施設
如是從燈生燈從鏡中現像從師生文從師生
文從種生芽從穀生莖從聲發響如是等法耶彼
異彼不易施設如是　耶彼相續結　不移智應察
言耶彼者色受想行識也彼相續結者依前
識滅生於後識无有盡竭許從於此世至彼世間
是故有輪從於彼後於彼妄習氣而生　應謂亦應耶是
達觀回緣滅之義　應觀諸事无常苦空无
我則不愚諸事若不愚者耶不執著若不執著
則无瞋恚无瞋恚故不造業若无有業則无取
取无取故不造後有无後有則无有生无有主

則无瞋恚无瞋恚故而不造業若无有業則无取
取无取故不造後有无後有則无有生无有主
故耶於身心无有苦生如是不集五種回故耶於
他世苦果不生耶名為解脫是則棄捨新常
等諸惡見也此中須有二誦　於慧微細事
若有見斷者　彼不善緣起　亦見緣空義此中无可遣
亦无少安立　以真觀於真　見真而解脫
緣起心釋論一卷

言大乘宗者亦有三科一依經中宗亦名餘義時空衆亦
宗亦名應理圓實宗亦云五相宗三依論中宗亦名隨
性宗言依經中宗者佛滅度後六百歲未部執覺與多著有見物
大乘法理滅真宗南天竺國有一菩薩出現於世号為龍猛菩
薩破有見依大般若等大乘之經造中論等後被師第子聖提婆等諸
論師承造百論等廣闡大義是故回說有此宗起此宗見立何以三名
註為真了義說一切法世俗依有勝義故空謂一切
世俗即彼緣无性空故以名勝義世俗其體不異體不異故非
空非有非空非有是中道理故不住二邊雖依世俗有有非有
勝義而无所得心觀雙行成无住道故依世俗說有三世若勝義
離三性皆无由說世俗故流生死令出離故說勝義諦
義更有玄微文繁不述　言唯識中宗者既有如是有宗起此
由是衆生復著空見仏滅後九百年初无著菩薩有異母弟号
婆藪仙地得法光定破空見故造阿毘達磨論无著菩薩
造世親住阿輸伽等論等near五唯識教此宗起此宗見文何謂
色等外法非真實有唯識變現世間及論所說有我及法相等
是內識轉似外境我法亦別熏習力故諸識生時變似我法此

Pelliot chinois
Touen-houang 2047

輔篇義記卷之三

標宗顯德第一　有人對此唐朝僧家不明祭不

所依故先開之故下大文此之二科皆出理之不

命師心有在也故此九先標宗之名顯德是下出生見地後到義之

大分為二初標宗次引文成德　就初

明出家之人於衆別二行有依不依故其損益勸指損後益以

全教行第二從令略指宗體行相已下正明宗體就初

在人也已來明不依衆別二教於法有減法

明依二教有違猶之無就初又二初明淨衆教不容非約衆以顯

勸修等義二從容教盡要以乱法司已下明非法衆主勸於衆行西

明滅失之損就初文中分四第一法爺雙舉以明衆不容非不宿不就

（標宗即衆行不越即前行此中偏舉此二行者良由衆別二行攝一切行盡故也）

之義言乱須清業見容於非勸上不宿之義法以道

於世等勸成上不過越限之義所以若深於世即違聖

良由非法見以先其儀已下釋上不宿不過所以命不

光道顯德故第四而洗未洗識已下轉釋第二勸意何意若勸云

見容於非無深於世即釋云為洗未洗識屑見者多雖形於齒

侶而行不依律若不普勸便容非深世故須勸之也今先舉法

爺中言律海沖深者即法爺雙舉也（律法也沖者明也）問何以特律爺海即律文律說戒法中八法不思議為爺令取彼意用解此文

云此約律文律說戒法中八法不思議為爺令取彼意用解此文

紅餘衆說

謂有四法攝盡文具并之極要已下心出宗體文中有三初標列宗
體二下釋釋三後此之四條已下總舉四法之功也極者門回轉學之
要也亦有說門開為極者非也先論法者凡解法之體無後論
＊ 文問戒法者是何解立人多不識文意注出其相今言戒法者為戒
體不別法謂恒沙善法為緣所起未領納入身中名為戒體
者回緣具足第三法竟攝彼善法細在身中名為戒體此名
就戒法中分三段從初至已成者而言名為聖法若學此為
求之法也第二但令返彼生死等下至長養此心使隨入成聖無漏
令發心即能求之心也即依現前心也此恒沙善法為所依境也是
已聖回緣之已乃可棄聖法在懷者上依境既具方堪作法竟方能舉此戒法也
出此既明戒法而即乃去聖法在懷聖行居體即名聖法在懷即是戒
體皆聖行者即是戒行此明戒法而即具明戒體戒行皆非離乱解耳
上令信有此法者令信有堂沙二許善法為所依緣聖法
立心也即是回已乃可棄聖法者即堪可被依也上回既具方堪棄法
一宗約用差別有四故下結文：五此之四條並出道本依成果之宗極也
約位戒解約差別之戒相戒行就四外難別 又所以得知戒法戒體等別即故科：就之問曰入守
愛所愛是何若相傳解云愛名聖法由此法故奉敬守護此法故奉敬守護能能
為聖道作基趾依恒沙善法為緣所爱即領納在心故名戒體
理出體說此聖法能為道務如秒動也又云大戒體者何解所謂納聖法於
心胸即法是所納之戒體既言法是所納之體明知二法不別舉
並成光融意耳次文言此法者約其聖法能生出離邊苦果名為戒
法以軌則解法故因此戒而發定生惠能滅道矣故言出離之道
體也言凡聖通有此法者凡聖同能發得恒沙善法故言回有非聖
本有真如相似此非解也然論此標宗中四法為宗与大家并不同
不同下釋相中四法也此之戒法者通翔三界所舉十聖沙二帝等修此法為
依所起必令其者信有此法起順即心戒體名為戒體也回者指已名戒體也回者指文其義回現戒行者得戒
法注入身心攝法儀已名戒體也回者指文其義回現戒行者得戒
＊ 儀已內心指說名為戒行持說既全其相分齊名為戒相前後
別有四但是律行一對治道耳下之戒法者廣明受法之儀
受隨業戒體者即明業體此之義表无表也与大家諸論各說意
回戒行是回指心戒相即依據二回五十戒相也有此回異說
言就已成為名：為聖法者前標要已成聖今凡夫身中有法而名
聖法也既其已成聖為言又須此法體是出離令人成聖趣名聖
法也戒可依斷伽說二戒解聖善故名聖無漏故名聖凡夫善故
亦名聖也言高栖等者起三異之上回高栖出三障之義名異外也
戒體者此意不是明其業體表無表等若通家意常義攻守
約二宗謂假實二說廣如下分非此所明也此明體者攝法為已
為體也法入身名體未入名法言能領之心相者即心為緣領法為
所領能所名其相攝其能所即得戒也以心相次緣善為相
緣即恒沙二事善法通緣為相以要期斷惡善淨身業語業
具足領納善法為已名為戒體故言實事前法亦是
以要期之心故与彼妙法相應等者忘是前門法也離信有此法者
不造求起解行斷惡修善及加精：何得与彼相應即明此法故奉敬守護能
緣相攝即指彼恒沙善法為緣所爱即領納在心故名戒體
可以良證則知為事為體不是并體以業體也言戒行者
法已用而防擬外非對境而起求之心名為戒行對治解行也對治
既成行相無犯能令外相清淨相似可爱故名戒相也
外於故分二別也前之二門已未分二戒法亦是
體也言凡聖通有此法者約其聖法能生出離邊苦說
時通為生出離或非人中攝智論世善無漏次分別善惡故有六道
有上中下故有三善道天人阿脩羅惡中有上中下故有地獄畜生餓
鬼道若不尔者惡有三果報而善有三果報是事相違若有六
道於義不通也言小乘論有識實也問云何以五宗之
宗引識實是大乘今何以此判屬小乘解云論主二義故說實事
問曰論何故通論何不直辨大乘諸經乃須探天釋迦者曰聖

宗引誡實是大乘今何以此判屬小乘解云論乘二義故誡實事
問曰學何梨道論何不直解大乘諸經乃須探大釋小耶答曰聲
＊ 人作論本以利物非爭大小故雖述法勝為小乘人造小乘論解是
一時弘教利益耳豈得以大乘人造大乘論須是一時赴機益
物而末代凡夫執小乘者訶毀大乘弘大乘者強破小乘各守偏見
互相排斥非唯大小不相通會乃隨偏增謗法之罪故阿梨耶
論會通大小明菩說小雖當時化小然本為趣大今說大乘雖
忘化大即引菩小則令小大相成本無異故論品先標異後論
論端咸得道理皆依無相斯則小大相明方申論旨遠關法
執會三歸一故不得直解大乘須遠小教准此誡中問意即是
論中具明大小二乘之義故抄家出戒體中判為大乘此中即標
小也亦不相違耳而以名誡實者今則具解文之理故題也以
文為誡以理為實言其雖說四事之理為實言其無事之虛
也言遍品權觀等者遍品勝出賢聖上賜獨如權觀戒是其
下故言如權也定防局亂故言心誡戒則外約身口故言如鄣也
言戒名為行下解至七支故若者下脫解功德所依故字信者能
謙故言亦名定者如別章中解此後所生為名也亦是攝事也
易得之名隨路者引花納往說之詞顯上義佛於三千大千世界
四說釋尸羅義中言尸羅者是增上義增上義中有威勢者皆尸羅力
有威勢者皆尸羅力者此迦孫羅國中有一泰龍名為怙惙
棄性暴惡多為損害去彼不遠有眦呵羅數為彼龍之
所燒惱寺有五百大阿羅漢共誡人定欲逐彼龍盡其神
力而不能遠有阿羅漢自外而來諸落住僧為說上事
時外來者至龍住處彈指語言賢面速出龍聞其聲即
便速去諸阿羅漢怪此龍是何定力彼答曰我
不定力亦爾通但設尸羅故有此力我誡輕罪如防重業誡使
惡龍驚怖而去由此尸羅是增上義依此引婆沙為正此是
未少有云阿毘曇毘婆沙羅者備是四毘曇毘婆沙羅漢所造

＊ 海沙論文相應迦孫羅者猶是迦溫孫羅國也又飛名為頭者
能見諸菩諸色者以頭高多用能見色故阿
尸羅能見四真帝色故能曜世七覺分花香能開未曾有
聲也能翻界入諸纏我今明多故言如頭也優婆羅雅沙訶者
是婆沙論五百師外有尊者也所解深義五百師之義也
案薩婆多即是傳說從迦葉至達摩多羅有十二人其雅
沙尊者即其一也傳云大師名雅沙升傳綜雖識善能為言
以感衆心時一集會有五百結人使人各誦一若然後說法衆皆
感悟涕淚交流以器承之淚衆在一處有一王子而生盲等
者聞沙立誡聲言若我父當得成無上道利益眾生
眼者今以此淚洗此人眼即當開眼既以淚而開於是四
輩感重也如佛法王者引古佛道法名如僧佛王如象子請問
四佛不同二佛等於法自在而以為王亦可以戒為王也王教
主戒以喻之故律序云所以立王者由世諍亂故等又王者自在
為義戒亦如是欲求人天三乘聖果隨意皆得故喻之為王也
又言世二種相共者別目皆指戒得者此據總相說若實而論
者世二者一相各有因感也皆論第廿九說世二相不
戒亦不令他破戒以是業因緣故得是初相者論足下安立
相乎如至底也此持戒別感初相非通感世二也離殺生業故
得長指相離不与取之業得之跟滿相以四攝法攝生業故得
手足網鏁相乃至不兩舌世感相第世二所應讚歎者而讚歎
得眉間白毫相此聲聞法世二相因緣廣說者詞行本世二相業因
緣乃至(問答五相之詞由緣如前更不別目)問三世仙諸法無相何以說
帝世第說世二相第一義第說無相又有二過福与慧也今生修
福故說世二令備慧故說無相也為生身故說世二為法身故說無
相也問相何以要世世二不多不少答若說多者少者俱有難復

無傑復轉勝前故言引勝也言聖住梵住等者亦名應供
名為在此如來住中之一對此況明如來住有八種一境界住為化
衆故住十六大國是莊嚴境界也二者依心住為
福故說世二相第一義帝說無相又有二通福与惠也今此
相也問相何以要世世二不多不少若若說多者少者俱有難便
次仏身說丈六若說少相則不周遍不具莊嚴若通世相則
復雜亂斛如嚴身之具雖復滿貴有珠蔵不可重著是故但
世二相問復有八十隨形好何不皆名為相而別為好答曰相大
嚴身若說大不攝小復次相嚴而好細衆生見仏則見相好難
見故又相者餘人共得好者或共或不共是故相好別說也多論
一切衆生依戒而有義釋妨引文具如別記所顯也依律
五事中第一建立仏法者為律事法表知餘理在事若不在
理亦無顯手在則孔存耳了論此度有五義一離引生等是彼二義
引生等者然抄文引彼不足應言第一離生種勝是此度
義俱離將引生世出世法然有二離一引生四方二十心法二離
得引生不拍心号生得解脫此抄中直一離引生等是彼二義
中之一也二離教身口等者由此法通身口不得令起惠即是教
義先釋離教字教者謂教授前人令離身口之惠名之為教
也此略不釋離字也此文不釋身口清淨引文皆不足也今具
引之謂離或濁煩惱濁故名身口清淨此釋清淨也離見濁
故得涅槃也重相釋也先解離教次解清淨次解
心直三離滅罪業者滅有二種一滅方便二是罪滅是滅方
便由滅遮諸罪業故是滅罪得滅
此二卷得稱此度也四離引勝義者謂引在家出家
引出離欣人得聖住後聖住得有餘涅槃後得有餘涅槃得
無餘復轉勝前故言引勝也言聖住梵住等者亦名應供
名為在此如來住中之一對此況明如來住有八種一境界住為化
衆故住十六大國是莊嚴境界也二者依心住為
福故說世二相第一義帝說無相又有二通福与惠也今此
相也問相何以要世世二不多不少若若說多者少者俱有難便
次仏身說丈六若說少相則不周遍不具莊嚴若通世相則
復雜亂斛如嚴身之具雖復滿貴有珠蔵不可重著是故但
世二相問復有八十隨形好何不皆名為相而別為好答曰相大
嚴身若說大不攝小復次相嚴而好細衆生見仏則見相好難
見故又相者餘人共得好者或共或不共是故相好別說也多論
一切衆生依戒而有義釋妨引文具如別記所顯也依律
五事中第一建立仏法者為律事法表知餘理在事若不在
理亦無顯手在則孔存耳了論此度有五義一離引生等是彼二義
引生等者然抄文引彼不足應言第一離生種勝是此度
義俱離將引生世出世法然有二離一引生四方二十心法二離
得引生不拍心号生得解脫此抄中直一離引生等是彼二義
中之一也二離教身口等者由此法通身口不得令起惠即是教
義先釋離教字教者謂教授前人令離身口之惠名之為教
也此略不釋離字也此文不釋身口清淨引文皆不足也今具
引之謂離或濁煩惱濁故名身口清淨此釋清淨也離見濁
故得涅槃也重相釋也先解離教次解清淨次解
心直三離滅罪業者滅有二種一滅方便二是罪滅是滅方
便由滅遮諸罪業故是滅罪得滅
此二卷得稱此度也四離引勝義者謂引在家出家
引出離欣人得聖住後聖住得有餘涅槃後得有餘涅槃得
無餘復轉勝前故言引勝也言聖住梵住等者亦名應供
名為在此如來住中之一對此況明如來住有八種一境界住為化
衆故住十六大國是莊嚴境界也二者依心住為
福故說世二相第一義帝說無相又有二通福与惠也今此
相也問相何以要世世二不多不少若若說多者少者俱有難便
次仏身說丈六若說少相則不周遍不具莊嚴若通世相則
復雜亂斛如嚴身之具雖復滿貴有珠蔵不可重著是故但
世二相問復有八十隨形好何不皆名為相而別為好答曰相大
嚴身若說大不攝小復次相嚴而好細衆生見仏則見相好難
見故又相者餘人共得好者或共或不共是故相好別說也多論
一切衆生依戒而有義釋妨引文具如別記所顯也依律
五事中第一建立仏法者為律事法表知餘理在事若不在
理亦無顯手在則孔存耳了論此度有五義一離引生等是彼二義
引生等者然抄文引彼不足應言第一離生種勝是此度
義俱離將引生世出世法然有二離一引生四方二十心法二離
得引生不拍心号生得解脫此抄中直一離引生等是彼二義
中之一也二離教身口等者由此法通身口不得令起惠即是教
義先釋離教字教者謂教授前人令離身口之惠名之為教
也此略不釋離字也此文不釋身口清淨引文皆不足也今具
引之謂離或濁煩惱濁故名身口清淨此釋清淨也離見濁
故得涅槃也重相釋也先解離教次解清淨次解
心直三離滅罪業者滅有二種一滅方便二是罪滅是滅方
便由滅遮諸罪業故是滅罪得滅
此二卷得稱此度也四離引勝義者謂引在家出家
引出離欣人得聖住後聖住得有餘涅槃後得有餘涅槃得
無餘復轉勝前故言引勝也言聖住梵住等者亦名應供
名為在此如來住中之一對此況明如來住有八種一境界住為化
衆故住十六大國是莊嚴境界也二者依心住為
福故說世二相第一義帝說無相又有二通福与惠也今此
相也問相何以要世世二不多不少若若說多者少者俱有難便
次仏身說丈六若說少相則不周遍不具莊嚴若通世相則
復雜亂斛如嚴身之具雖復滿貴有珠蔵不可重著是故但
世二相問復有八十隨形好何不皆名為相而別為好答曰相大
嚴身若說大不攝小復次相嚴而好細衆生見仏則見相好難
見故又相者餘人共得好者或共或不共是故相好別說也多論
一切衆生依戒而有義釋妨引文具如別記所顯也依律
五事中第一建立仏法者為律事法表知餘理在事若不在
理亦無顯手在則孔存耳了論此度有五義一離引生等是彼二義
引生等者然抄文引彼不足應言第一離生種勝是此度
義俱離將引生世出世法然有二離一引生四方二十心法二離
得引生不拍心号生得解脫此抄中直一離引生等是彼二義
中之一也二離教身口等者由此法通身口不得令起惠即是教
義先釋離教字教者謂教授前人令離身口之惠名之為教
也此略不釋離字也此文不釋身口清淨引文皆不足也今具

說也時者謂是制戒時流通起若看集眾一處人普不
得沙彌俗人前說也契經不待傳通又違佛勅闕不待傳通
得經者皆不簡人也畜沙彌要依心戒法者猶上句不簡
身戒心惠復不教人而復畜沙彌法人也裂裟不
受染色者謂心不入法治染法流是不染色也內合非理家
問有死屍人破戒喻如死屍故曰如家也以起我人令集
之必不制集和義不顯相有乖別不成傳義故須集
來無作運：不生名共請功德樹既枯也心如腐爛多
有虫蠕故言可畏此律有空中樹聲也如增數文中
人既破戒法身不生如樹枯也法身破戒羅刹損人法身
亦是可畏也羅刹以損人肉身破戒羅刹損人法身
惠命又解讀句刹云共功德譬如枯樹也下諸句皆例此讀之惠眼所見無羅之不羅非謂都
見言無見也若肉眼見者一切皆見無羅之不羅非謂都
肉眼迷不見理同牛羊也牛羊肉眼与人皆降肉見近
見前不見後也十誦有十法令法滅等者此十誦
增五文也抄中云有十法心法疾滅抄引文不具
足今分抄文又不隨法數也下是第二增五也前增五者亦不
二三列之今且分為兩五初愛波羅問世尊有幾種法滅心法
亡沒仏言有五法何等五一有比丘無欲鈍根雜誦義句不慈
愛三不能令他解了三不雜令受者有恭敬滅儀四有法者不雜
如法教開諍捔言五不在阿練若亦不愛敬阿練若是五法令
法疾滅抄開第四也次有五者一有比丘不隨法教隨非法教
二不隨思法隨不思法三不敬上座無滅儀上坐不法
教授四上座說法時愁惙令後生不得受學循多雜
眠后眠墨五上座命終已後比丘放逸習非法失諸善
法是名五法心法滅亡沒有五不滅各述說言好作之頌
莊嚴章句者自是列文非此十數也出第世尊在舍衛
國僧通局篇來意者上來標宗即明宗體已下依宗延

*

行：之表句過眾別等行所以自恣已來明眾法行已
下明別行云已下明雜行好明眾行法則須眾集故
有集僧故所以來也言集僧者以僧須和合故須集
之必不制集和義不顯相有乖別不成傳義故須集
之故智論云：何僧：伽：者秦言眾多比丘一處和
合是名僧伽雜如大樹叢是名為林二樹不名為林
有四種僧一有羯僧二无羯僧三啞羊僧四贋僧
是中二種僧可共百一羯：說戒受歲二種同作是二
種者有羯僧及贋：僧：初果已上也今明集僧
此二須集餘不須集之見論清淨者即是有羯也
多誦五種僧第二云羣羊僧者不知布薩說戒自恣
羯：一切僧事盡皆不知猶如羣羊故名羣羊僧無
僧者即同智論五羯僧也舉眾共行非法娑餘過中後凡是犯
戒非法一切同位名無慙愧僧別眾僧者如羯：死比
丘物以貨穢心設客比丘乘不同籍：凡是隨心別眾
籍：名為別眾僧清淨僧者一切凡夫持戒清淨眾無
非法名清淨僧第一義帝僧者四果四向名第一義帝
僧也同智論實僧也僧不集同上而判也若准判戒中
者一云亦可通集以善惡且用無淺方簡也下是數篇
是即其事再言通局者遮集為通遮集為局如無
難五里為通有難七槃陁為局又可說落四處通收
名通餘法當處而集名局言僧者以和為義有聲言
僧伽西翻為眾義為和合故云以和合為義指云眾忌
故和義說故合和之為義不出戒見及淨命等三業
為和也滿六和故令僧寶不斷眾若不集七非之中
人作所滿故云入非之位等也言行三通皆解云一通集

名通俗法當處和集名爲[illegible]
僧伽西翻爲衆義爲和合故云以和合爲義指三業
故和義該故合和之爲義不出戒見及淨命等三業
爲和也滿六和故令僧實不斷衆若不集七非之中
人非所攝故云人非之位等也言打三通者謂云一通集
聲聞僧二通集緣覺三通集菩薩僧四打十律並名二陳
涼春樹者立名中比丘不知[illegible]何木作槌槌白佉言陳涼
春樹餘木鳴者聽依此爲有兩樹五尒文或云涼樹春
樹或言涼春等不定多是有兩樹也涼樹者今將有涼樹
或人爲名春樹者但是樹於人爲害者即是也言聲
聞僧者謂集緣覺三通集菩薩僧四打十律並名二陳
涼春樹者立名中比丘不知[illegible]何木作槌槌白佉言陳涼
春樹餘木鳴者聽依此爲有兩樹五尒文或云涼樹春
樹或言涼春等不定多是有兩樹也涼樹者今將有涼樹
或人爲名春樹者但是樹於人爲害者即是也言聲
諸補爲次第者聲論即五明論中之一數也言五明者
一聲論即音聲明也二醫方論三功巧論四呪術論者
即論注周明等法頭摩國三藏攘那跋陀羅因言將
賢譯也見長房錄言三子往大有種要節解者若集
比丘打四下沙彌三下優婆塞二下呼愚弟一下思弟淨人也
後因他請方有長打者對職吒王者仇賊反後度沒一百餘年
因与安息國戰無徒九億人家注無而賢信人眾重
一人臨命時稱南無仏南無法南無僧之一人稱南無法之一人稱南無僧南無之名半人也無二賢信罪福重時有鳥鳴
羅漢聽其心人意道而現化地獄說法生怖心生惡心
惡業重罪滅也普廣四兵一衆軍二海竟餘有一
海軍復破往四對其所乘馬脚並折無事未畢若事了不棄仏今既未了何以
如此時諸臣佐見王衆往罰破共陳之王尋悉諸人生
異上並便命終因前羅漢說法力故不受地獄乃作千頭
兩側鵝隨劉閻生因閻鍾聲少息自維鄔僧令爲長打以
令長打七日後脫身也言自然之理者非外道之自然世事
謂因緣若會感德不差但有因緣自然有應故言自然
也何名因緣耶緣故罪者過善爲因打者該頻春鍾
是因緣故苦息耳鬼神送物者禪宗春合行法施傳吒王事妄打鍾緣念感鬼神送物真事春
即是智興律師同寺僧名三界即有兄隨緣
遂死入雞維地獄聞智興師打鍾得苦息故報恩作夢
与婦具說鍾人信想作夢与家中人遂信爲今送物与興
律師也送十段物與得物不敢自要還供僧也人間故此
此具說常發願之事此緣出精高僧具錄如別卷所顯
也此鬼今人送物非鬼自送也知淨之言不通於俗是以聞
爲者知淨之言唯僧解之但許解之必不聽自作此言唯
僧不通俗雖草木事唯俗不通僧事既不許僧爲開
方便教人也打鍾之事並通道俗何事言知耶打鍾者
言通道俗作並同他自既得爲何須言知淨之言唯僧
不得爲可使他知淨鍾得同爲事何言之知淨之言唯僧
不及俗知淨之事唯俗不通僧若打鍾者言通道俗事
亦兩並俗但須言打將不通字君下故言及也又解知淨
之語亦不得語俗云知鍾自打亦不得云我自知鍾故道
及以自爲也若於鍾起知淨之言者通俗皆不合施也令
他不得言知鍾自打不得言自知也此解有理也言四者
各得行事者不相妨也場外自然衆法對首心念等
法不集三處亦得也亦有通須制集四處中及場自並并
並制集若不乘不喚得吒王不聽法以場外等界別故自是攝僧大數須制集
大界外等界別故自是攝僧大數須制集也無場大界

並制集若不集不喚澤吉蛭不聽法以場中及場自蛭并
大界外等界別故自是攝僧大數僧制集也無場大界
＊二處各集內外各集攝非就落法也三小界無外也謂身不
是界並有身外須集那故言無外可集也言隨聚落即
僧坊界者以聚落中新作僧坊欲結界集僧依聚界落
集也引此文及證僧坊亦得有可別自蛭界也於聚落
中欲結界為許依聚落界集者恐無聚落單有僧
坊亦得依僧坊院相集也所以知者以僧打揵稚四也四分
解盡戒村者四種下解伽藍亦有四種如上指盜飛解村
之文也（注如下文）言行來處者是十律下善誦文
第廿七跋一文也此是對行事者准首律師疏說云衣自
蛭与僧自蛭相對勢分看無僧蛭分也從自蛭
么若言僧自蛭亦者何故文中有言行來處者此是對
不集不犯此意恐僧四界入內即妨法事以其淨防令
不得入言行來處也淨法之事剋論界相入始成別拿
淨物之言下文者十律第廿七卷末也下更問若
並聚落抄見文約簡若中安地無僧坊亦五里集有
僧坊依僧坊集即有兩句聚落之應二句見
文有一句聚落初作僧坊即是無僧坊依聚落集應
更有一句問若聚落內已有僧坊言何處集僧應
解言若聚落不可分別依六十三步集之亦可依僧
坊也可分別者聚落集之斯則聚落相寬而可分別
僧坊院相在聚內也蛭現僧村院相理無僧坊但為行法
從急從外而集故盡聚落集之可分別故文中問此
問答道理應有也若下國中見有僧坊而六十三步
集之計應合言僧坊集再言若無聚落蘭若初起

＊僧坊等者此即簡若中先未有僧坊空地而結界者方
依也視此文意從有僧坊若未結界等名聚落也
文聚落中初作僧坊者此聚落中欲作僧坊亦有僧坊
院相而且先結界即等舊聚落院
僧坊也以准四分上下律明村五盡並有四種其四種
並舊先好簡若先有僧坊相以並之即通院相集之次
悟簡若中先未有僧坊院相先欲
若集也如義抄廢立者約疏中亦明或立七揵而踰各
半勢分為七間也或開種也并部律師作祇跋云作
六間等之作四分跋引祇文錯著七間言七十二步等也
祇文並揵假設七揵垂七步為一揵垂如是七揵即七十三
步半明事文並開安義抄者抄主作意即天離云當
時更語出即云余作解疏便出之（上所引者略作）
若者離聚落五百弓也弓者捲五肘為弓也亦三跋
聲也此並多論文也彼文但云練若去聚落五百弓
四百步為一百弓四百弓為一揵垂七揵合廣四揵合
於北方半揵要含中國地平故近北方山陵高下是故
遠耳又云中國風多遠則不聞蛭聲近北方風少遠
聞蛭聲故遠律師云揵屋含者以蛭聲為定此並
多論文也蛭者物始云礼說曰土蛭貴接萬物者伊者
之樂也說文云蛭者鼓也春分之音方物新多作鼓之
申而出故謂之蛭周礼有六蛭當八蛭六面蛭六面
路蛭四面蛭蛭鼻蛭晉蛭皆四面也蛭之為時從
蛭也蛭大蛭也六尺而兩面以蛭通事也蛭陣對蛭也
春秋曰鞞者稗也稗助蛭鼓即也說文雖與蛭聲閒
雅治異乃有大小聲有近遠未可為准也寄依者

祖俗書乃有大小攀有近遠未可為准也當依者
即六夜離衣戒也盖戒者即戒本云若明靜處也不
明大小僧界者有難五十八步四尺八寸無難五里一物屋
舍乃至多論一衣界者謂通五十八步四尺八寸等是名衣界
也難事者捉舍屋中間若受食戒也並不論其重也
言不明大小者多論不論物屋大小也不得繫水中樹者
今昇畫見論云若繫上布薩應不礙若下於不得繫
著岸若論岸有大樹根在水中不得繫（注文言不
得水中樹根之人水樹在岸是也言若
攀石由有樹根應礙所云若不所云与陸界相連更
（注解異說文）計根之是樹近岸是根入水者言若水中大石
或樹或活本意是水界所攝（注文述曰石等水中地繫
著不犯樹亦然知礙石亦是著地言不得繫著岸
及水中樹根者謂樹近岸是根入水此根与陸連不
名水界言水中攝石意是水界者此攝全體在水
謂離陸地故言離地也言不可分別人解不同者
謂六十三步七十三步等三說非一名不同也問為界四
面各取六十三步為一面乘世一步半即還此問者為一
衆作法集僧名問也即答云四面各六十三步也言
故彼文云已下抄文相違對此答下應假問云若尓何
故文云七樹間兩衆相見而不礙別耶（注七樹間去六
相望當知即是兩衆共六十三步何言各六十三也
界相也（注兩衆相望六十三步是二衆非
法各論界相其實各有二十三步也）抄下句問者者二衆
各作法存三十一步半不盡六十三各從寬急故尓
若兩衆並作法一衆各得世一步半自並式著已得六
十三步若彼衆之自結而入此衆自並而者二相剋文
沙不成六十三步法即不成犯剋衆故衆數不聚當

若兩衆並作法一衆各得世一步半自並而入此衆自並式著已得六
十三步若彼衆之自結而入此衆自並而者二相剋文
沙不成六十三步法即不成犯剋衆故衆數不聚當
各自並之相而有如許差取兩衆通望有六十三步耳
言若去定方者古師見文中言方一物屋舍既言方
明知方也此解不經言方者謂方面各拘盧舍也非東方
之義若言方面各拘盧舍明知即是東方四維有
餘者以其自並無方相隣等但人所居之處即有
自並法無方面各有舍拘盧舍言方者四維即有長也
如世間重木方五尺絡角重之即有七尺角剩二尺也
若直木一尺頭貫三尺也俗法貫三直一方必斜七可
知也言文云弟子隨師方面遊行者十律文也弟子
為師提衣前後行師離弟子遠明相出為失衣不
作言弟子離和上四九夢不失衣方面也即弟子面向
師也隨其方面耳可亦言方面者即是弟子顯面
衆四方行即（引證意也）此宗四種者謂四人等也四分律說
中言仁者諸比丘有四種僧謂四人僧除三法五人除二
法十人除一法廿人通秉一切法況復過廿等也所以
四人名僧而復有四種僧等者如鞞婆沙四人秉
一切法除三事已一切白等三法悉能秉得又尼律攝
辦舉戒不白大衆者四人若過即以四人為大衆說
名大衆重不稱僧也問所以有四種僧所秉法但有
白等三法即辦不以乘人法相對以其初人即秉三法
也以其前二法亦法而通情等者在說者言若在
乱眠眼所為之人通名雖所者此中文明能秉法僧欲并
明之分齊故抄文云論僧義並衆四人已上能御聖法辦
得前事者名之為僧（注論僧之相不非之僧
衆等人也）若在乱人睡眠人

一切法除三事已一切白等三法是能棄得又在律擯
辦舉戒不白大衆者四人若過卑以四人為大衆故
名大衆豈不擯僧也問所以有四種僧所棄法但有
白等三法耶解不以事人法擯對以其初入即棄三法
也以其前二法亦法擯中通能斷也四棄籍人
亂眠眼所為之人通是能所者此中文明能棄法僧破并
明之今有故抄文云斷僧義並棄人也此即文證能棄人
得前事者名之為僧即上明能棄外道亦名棄人也若狂亂人睡眠人
及是籍之所為之人並非能棄人也此即文證能棄之人也過今能所
相對非越等者只就能棄僧中論能斷也四棄籍人
是能棄能之教僧是所棄也若望所為作籍之說
者心棄人及之數人總是能棄今屬就能中說得不異
能所也今言過及能所者謂四棄籍人及之數人在於能
棄總不能辦事也言相有非越者亦不別指相非但
即指狂等名相非也不入僧數結其上能所不三數也
舊來雖有多辭悉與當者今屬此有煩擾須還之
略堪比決耳若按僧祇指望五人得作五衆籍者
四衆籍者布薩籍一切拜人四人得作五衆籍者
受自恣籍即為邊地要具足一切若薩者五人得作足
五衆籍之此乃部別明若此律職主若
不入僧數身外四人即四人僧攝何有五人自勝職主
入僧數容可是五人僧攝今既不明是四人何須引彼
證有五人耶今言悔須五人者頭數須五人若論并
體是四人非五人也若准順正理論棄籍之者必不入僧
數如餘衆賢論師說云棄法者若入僧數者文言
大德僧聽可白諾為大德耶故若棄羯磨人皆不
是數也此亦別論所明與律相違未可承用之耳
二定會同已目集會等同卷卜長 人心同集在

三數僧相篇上明集僧者聞鐘計集義忠同錄若
混其清濁德明難顯故須簡之文中亦有未意可見
外無三衆者記事無違也律文中有不清淨比丘無根
也雖作駈擯之事而無根外棄名云違也
就者我可睡眠在空隨沒相非是差脫也言棄體
境俱非者體即十三難境非者謂外有
有三根為境非耶第三門證知也等
第二門人而無三根文中即不言境非當知即三根為
境也又解境非者伯自言我是后等人也又解亦同
望名體非棄是二衆為門等是境非也是如此之人雖無三根
亦是故言雖假緣亦不生也又解體境俱
非境俱非雖曾從緣受戒亦不生數故言假緣亦不生
也第三門體非僧用於彼後生外無三根故也
三門中云第三體非僧即非有三根也故下文
云若同僧法事等故此兩門體非是同約有三根
分耳如此觀境非者即有三根為境非也斯則家有解
為先也此四門中先解初門先且約當部六人得作五衆
人名此即名列分無部類也下言既中相隨
指者既也人中名有難解更釋之釋即不分
別釋也此中四門第一門第二門兩中共有五十二人
之當四衆中有廿二人在第二門中列四分六人合
合有廿八人除四籍之人此人在第四門攝十論有十二人等文
如一向衣是伽論有三人祇有九人十論三衆并四分
本曰治出羯磨并阿曼等四即總有六十三人
若約此篇四門說者初門有四分六人祇拿論人皆不
有此人第二門唯四分廿二人第三門人同第二門第四門有
可是等四分藏等四并十論三衆有六十三人名除三衆即

＊ 何貴等四僧藏等四并十誦三竟有六十三人若除三竟即
六十人著取令不足一切羯磨但五十二人故通并羯磨中言二人
以五十僧滿之今並取少分不足者則有六十三人同羯磨故有
或可下言五十餘法者自是增五文不開此名十二人也言約僧
有學等者謂犯殘也下界及彼河貴等治故言於法有學
也不足覆藏六夜等法故言少分不足也言到住戒場
五六人僧是此義者若律並數中唯到六人僧更
有解聲等指戒中有此文略非謂不列即並不足之數故云
非無此不足之義也引十律有五二人抄家數但有五者更文
引律有白衣也是以特足之再亦可此文自有十二病壞心不
為人也病自是病人即重病人也壞心者失心人也雖有
而若解為正開何不共列即解況開不足意有十二人就
明義不同故而廣列也初門明雖是僧而相乘故不足但
十二人若白衣等猶使雖即第二門中等之故在後門今舉
都不足之數十二也亦如四分不足有於六人衆去到集隨門而到
六人初門也廿二之第二門也言若尔四人僧不到亦應
得成者若所為作羯磨人既是七法之人為僧所重不入
僧數者應雖之若尔覆自既不七法亦重尔四人作應得
成羯磨若之四人不得並須滿五人方得也準數即
現文雖五若滿五人者律本何不云四人僧若應五
（大僧祇律云）現文雖若直尔四人者不入數但
五人不名為僧文不列者為要自非五人僧雖但事須數
能所合舉有五人說言事同五等非雖是五也抄自解五
四僧不列事同五人者通之自四人僧所以不云四人僧應要
自者何以其受自實是四人不得云應要自若據要自之
事能所實有五人四人不得說雖同五人及諸作法僧雖
是四人一人不足也言事同五人者謂同實而別隨者此下重釋前義故中隨

得還結集不集戒有痲性常情集或有痲性不集或有痲性不集為痲性情集不集言隔障者謂同霑而別隔者此下重釋前被中隔輝前隔障義也隔者或霑處隔或露地隔(遠公云或言或也)言半霑中間隔若中手不及者即除前被中第二三句而輝也謂字下正釋半霑露之義若被即將有隔及申手不及二法以為兩句也言露地不及下即除前第四句輝也又解言麁下傳連要至潛下即露麁下即有一象之中乃半在霑露也或中或隔或不及俱非同相也言如与欲中有受欲竟乃言我犯罪迴罪人士數人等彼既同言即不成僧若如即不受也若集不集者並公解云身雖不集口不集也若不与欲乘亦口迴不許可不淨耶此迴呵不成等今計其應集不集不与欲而句並俱三業不集也無有差別今一往尋文有異夫言業者究竟運動解之此中業者動義以解之心業亦尔口業者表義名句文為業也非謂將唇齒為口此身色所攝也今應与欲不与欲乘者口無呵義既是呵詞若為名口業得不集計其應与欲不與三業不集与初句善別也若諸家但單言應乘不集不集應欲不欲心不集等今群抄者深有迷理口業等但望明之不但約呵以解口業但是口說之言盡名口業今第二句應与欲不与欲乘而言身心不集者約口無呵義故云口集也若初句言三業並不集三中口不集者若望身无不至傳口無呵義上應言口業今言不集者望當時此比丘身雖不往口中有言何須言說名口不集也於中意欲乘和順非唯對面不呵亦令背後不浪設餘語以罪惡人無論唐之地何須

不知犯則不得擯用他部等者若无不知有犯依當部許得戒不知既得是數和上不知豈不得耶況復四句明是何須和上十人外耶五分和上十內不名受具也傳戒亦然若不知無根直作即得何須准五分他部十人外耶四分料十人不過也若他犯者縱在十人外以非傳數隊入數之亦是落非也言應乘及應与欲者應簡不應也如十三難三舉等不應乘今言應者得清淨同一羯磨應字例同此釋也言應与欲者十三難等不應也不与欲乘是身心不集不言口不集者以無呵義故不言口不集也若依第一句應乘不乘口亦無呵義何以不言口集而三業並不集者並公解云身雖不集口不集也若不与欲乘亦口迴不許可不淨耶此迴呵之言全非一律中迴呵不成等今計其應乘不乘不与欲而句並俱三業不集也無有差別今一往尋文有異夫言業者究竟運動義以解之心業亦尔口業者表義名句文為業也非謂將唇齒口此身色所攝也今應与欲不与欲乘者口無呵義既是呵詞若為名口業得不集計其應与欲不與三業不集与初句善別也若諸家但單言應乘不集不集應欲不欲心不集等今群抄者深有迷理口業等但望明之不但約呵以解口業但是口說之言盡名口不集也於中意欲乘和順非唯對面不呵亦令背後不浪設餘語以罪惡人無論唐之地何須

著望當時此比丘身雖不往四中有言何須作此事種
種言說名四不集也於中善欲和順非唯物而不啊而
今猶復不順欲諍說非法非律惡人無慚愧之地阿那律
和中互說可以情求也於是第四欲中和利揵度而不類別
身心不集和中劃爻應身心集而乃心集非揵度對義
合並也既與欲身等云僧之義也言舍利弗見衆如
法聚而心不同嘿並受如法者此是十五種嘿如第
一嘿並結文之是也結云何嘿並任之言衆之若
也若欲分此四句有非多少者第四有啊不心非以滿數故
無不滿非第三句單有不滿非以不合啊故無啊不止也
第二句欲令飛人有不滿數非以非佛說佛聽啊故有啊不止
非也第一句滿數故無不滿非不許啊故無不止非也則此句攝
不應者為何義解云況語啊者含有二義一情同故啊成
不心二情乖故啊成別衆今此啊者是情嘿啊也第二
句欲令飛人悉不得故啊但是不心非既非佛啊不成別
衆故和唯情同也亦可攝合而啊也如第一句不合啊故無啊
不止縱前人不心者亦不成不止也以不合啊若第一句
四人情乖即啊宣不成別即故知嘿並令者所列四句
不當於文意應是好別衆對是數以為四句三是別非
是如前處隨陣路地尋次應授客中等令二是之非別
同佛同衆露地尋四等三是是別清淨人現前得
啊者啊是也四非別非是好八人三根外衆體既非佛何
論是別此後四句當於文意應前說之文云無比丘有
得成品犯罪者此明別衆義也若犯初篇即犯重人
也從人不和即是淨想亦成法事何以得成謂此人犯重
衆既不知約其犯壞不成別衆不好法事故法得成
體壞故文言終是體壞無任同住等也其獨無比丘作
有想法亦得成再無比丘合前犯初篇人也有想令別
衆和作事想也若知有犯隨意同住此文唯不對應法

竟則不名犯其制罪不成別衆不結法事故法得成此
體壞故文言終是體壞無任同住等也其猶無比丘作
有想法亦得成耳無比丘合前犯初篇人也有想合前
衆不知作淨想也審知有犯隨意別之者前作淨想故
是不知今既已知隨意別也並約體壞不成別耳前言別
衆唯約清淨故不同足數明義也言我不非是僧者即
偏上十三難也或中途被罰者偏上三事也疾羞者偏上
居等四人也病者狂等三人也衆者僧也非時者正午過
狂啞等衆也所以得名衆啞者先
作破他出禪破生禪舍以諸咒術呪人等得名衆啞者先
教他云我舍他云我與惡衆令不得語或開師教又呼教
勅斷其語非其教或作惡耶人不信罪福破正論受地
獄出生世為人多啞也衆者僧衆啞之類也如衆者
啞聾之類又云狂者有三不悟不衆啞不聽可未論之別常悟
常衆何以不論之別言之有衆若無
既無說聽之能衆不足數今列衆別即特入衆摘似不
便也聾等無足傳說可不成別而今並不論足到者重論
不結今為通之聾等既無乖背之義故不犯別也足論
制別衆者恐有乖違破僧事起今說聾啞何能乖違故不
成別也依秘判得也
受欲是非篇釋名出體文中具有衆意者若制別集
我有緣事難常行教則太急開以心同以通常務同
事生不悉者是破家所稱三寶等事急缺而有名為
不悉也法出煩惱者秘家作又稱對情即對上句意也
煩惱者是事也若云事通情故相及也因開說欲之法拙之也粒
約也亦可情者事是煩不煩之事恐說既難要同僧集忽有
病患三寶不同法是相及也此文情字應屬煩惱情即說惡
等法也釋名欲者希須也並欲者是心法十大地中別五攝
引淨文云作希須隨意別之者秘作淨想故
是不知今既已知隨意別也並約體壞不成別耳前言別
衆唯約清淨故不同足數明義也言我不非是僧者即
偏上十三難也或中途被罰者偏上三事也疾羞者偏上
居等四人也病者狂等三人也衆者僧也非時者正午過
狂啞等衆也所以得名衆啞者先
作破他出禪破生禪舍以諸咒術呪人等得名衆啞者先
教他云我舍他云我與惡衆令不得語或開師教又呼教
勅斷其語非其教或作惡耶人不信罪福破正論受地
獄出生世為人多啞也衆者僧衆啞之類也如衆者
啞聾之類又云狂者有三不悟不衆啞不聽可未論之別常悟
常衆何以不論之別言之有衆若無
既無說聽之能衆不足數今列衆別即特入衆摘似不
便也聾等無足傳說可不成別而今並不論足到者重論
不結今為通之聾等既無乖背之義故不犯別也足論
制別衆者恐有乖違破僧事起今說聾啞何能乖違故不
成別也依秘判得也
受欲是非篇釋名出體文中具有衆意者若制別集
我有緣事難常行教則太急開以心同以通常務同
事生不悉者是破家所稱三寶等事急缺而有名為
不悉也法出煩惱者秘家作又稱對情即對上句意也
煩惱者是事也若云事通情故相及也因開說欲之法拙之也粒
約也亦可情者事是煩不煩之事恐說既難要同僧集忽有
病患三寶不同法是相及也此文情字應屬煩惱情即說惡
等法也釋名欲者希須也並欲者是心法十大地中別五攝
引淨文云作希須隨意別之者秘作淨想故

云說欲稱事是人諸不稱心不平因此即應說惡不稱
欲事如為病事傳者乃云三寶事等又說不稱欲者
謂不病云病等違心不稱其事也如不病言病成以不
答云得成不瘥病事人稱云故此解釋字云聲顫之此
別結妄語罪耳欲法得成此解為正又解說不稱者謂
說欲不稱名故道說不稱也欲法成不答道得成
也所以得知說不稱者是不稱名為不稱耶解云為
下句道律中差不記姓名當說相貌等言我與衆多
比丘說欲等也引此文明是開不稱人名明矣
為疏開不得稱事者不得稱之妙旨恣
解云不聽稱事者約下所為若事不得稱之妙旨恣
者說已心行恣僧舉罪若非稱事若論即僧家
所作故但言如法僧事等即得不須稱也不同餘律
猶行廢教者祇云時集與清淨非時集方與盆
分因妨當時作法制令即清淨與
合猶依舊時集與清淨等故言廢教也此律先緣時
集與清淨非時即與欲時有住處比丘諍多時不和先
不得說我忽和聽非時說成以非時集故諸比丘准為
但與欲不與清淨者時方與故也妨說戒自仙制令說
戒無此文踵前而行是此律廢教也言非法緣如衆
細中者僧伽藍中云如僧娶嫁等是不商論人之所及以
僧中二處有失緣皆失更加中道亦失也言是名清淨
欲不成不到僧者謂欲與清淨俱不到也既言衆
等即非僧使既非僧使豈容清淨不到僧而欲獨到
而法到則俱到不到亦然四分失欲有廿七人先列大人列
命通等七并前六人成廿五也後又列隱沒及離見聞神
足在空應有廿八人稱云亦有廿八人今此言廿七准律文也律
中無急沒身命通者或三處為言若授欲人處及中

道命通失則不然若至僧中料簡不定若
付僧竟命通者不失也若未說欲付僧便死者亦有解
云不失如持欲不說眼定之例也亦有解者不許如眼定
不及說有心識行者持欲在身故不失命通捨識欲受
便非情無所依故云失欲也人云羅道者起羅道心非真羅
道也此解不然隨處中云從羅道已還受大戒可亦起
心即羅道之言不別今言羅道即指戒為俗人也明相
出者抄家問答意問自恣明相出失欲為約作自恣耶
竟為約衆僧作自恣竟方明相出以解明相那解云自恣
竟不單取約之竟也餘處行者皆疏解云同亦云俗處
行出界外也如自恣中無餘處行有出界俗也疏云不得
入餘房失者解離見聞非解餘處行也離見聞
抄家意受欲已生心不作送欲意離本授欲人處
閑失也中道離生念處見聞也此古師義除此古師
又快古也疏家離見聞者謂離尋常所行見聞也傳中
望比座離見聞也疏云若離本受欲處見聞者如道
迷結大界但言不得宿欲等故非受欲人見聞也疏難
古師云若言作不送意離見聞始失無有此意離離
不失者亦應神足在空隱沒者作不送欲意在空
意在空不失此自空有界別而失不明送意故
知離見聞者但離常見聞即失何論送之不送耶言傳
祇五種謂隔障等如是數中說者彼明之數即為五種第
一列与欲人令明失欲人此即非數但有四種一謂障覆而不
隔二半覆露而隔者三半覆亦露處而又申手不相及亦

一列与欲人令明矣欲人此即指数但有四种一謂障滯而不
陽二半覆露而隔者三半覆亦露生善也所以大者故飛序云飛
＊ 遠地申手不及并与欲亦也隨紙過出者若出即矣不說
多少若前出已矣而更受入中重出亦矣隨出多少無不矣
也上来諸列皆不成欲說亦不成者此通結諸文中今三
難之舉与生取果外人欲亦不成恠来說亦不成如衆中
有事驚散無一人者此前當特說已得成說以衆散故矣
但不成欲耳非不成說二義有異者亦有單者故
不說至在開絡中明番說成法乎前出不成与破當
更与餘者破即受若重中道若衆中亦如是受清淨破
若瞋若入定妄若故不說即是成与清淨破故不說得者
罪故不說既在開中說之明得成也
通難約之稱為論名業故為業能者即約之趣業也謂事番通生善滅恩事也經
約之有二種始從心答終乎白二今隔並明其是非故言通
辨也就中有序有二意初重威難与大并人法無非俗生
善等有興建之功二從世尊抑光下即并代異時法
隨人廢不離生善等有滅法之損也擬摩迷之重業
者舉滅恩也此界分之漆根舉生善也亦可擬重業
明滅罪業也出界分等者明滅式也明人法有亂式業候
忘也亦可如前解調滅恩之矣方通協重無和合衆緒
注說離令九百廿一德六十千歳急妙清淨是滅恩大也云
勾稱生善者生善之趣倒故說受我由清注說持清淨依
而發生定恵生斷或出德離三界九地分段生死故言出衆
分之渠根也界即三界生門種捉之義分者分段生死也可
更解第二注克四万二千學海恒河沙境上無善不教故
名生善也德字無德本又也摘者也善見論名為滅德本又也摘者也
也善見論名為滅德本又也摘者也
也善見論名為滅德本又也摘者也
名生善也德字無虚偽生善也所以大者故飛序云飛
如海等岸也滅難与大偽滅恩也元可滅難与大還生善
也善見論名為滅德本又也摘者也

如遮相處同也若律文翻唯單白上白四名為二也佛言有二翻二摘一切翻二也言更張由有者言為二百世四者來盡更張無更有也翻非特二增等以法同故不二張之增自恣等各有二三為法同故但作一名也略白若段單白一說再說各有單白不二出法也張者明張也為二疏云數是汎張非謂摘盡又解今僧法為二有一百世四法之也更張者若論前對念之為更張也前解勝也心念對首世一合有五十法若為是五十法前但對首中有世二法亦即應白入寺應白諸教授此二是外部故須除之又解准翻二疏云此二為是應破除之非謂外部若說外部受三說是也故但疏之中二為應也晚除二法猶有廿九在更受三法受難辭衣及捨二法并俱前俱後入眾即世二法下眾法對首中有四而更一摘捨墮法即五二添世六也并前心念盡成五法也若但依前翻除應受難辭衣者不合道理前文中已有為一受捨法也為二即是難辭衣也後解為四再二又解抄文據多有廿九為應法及俱前

四犯通義雖非不通七科今眼非者以四犯非者以七科今眼非者以四犯非者以七科今眼非者以四犯非者以

等亦然即是法之如非不通餘也若判衆一法者即使
人非界內人不集別衆通秉一切法不成也故云多我通
之也對此合應論心念對首衆法約秉不秉并別衆多少也別
義難通多少有異也如鞞婆沙論文雖事云如解戒場文並
是之無文也而及結并解是稱事也此解恐不當今言事之
有無者約鞞婆沙中所稱事或有無此解乃全約戒場一鞞
體并有無者与餘句不類也又解受日鞞婆沙文中宜為證況
等求漏草等文雖無而須解事人之故言稱事也又解如結淨地鞞婆沙文約秉
是西方等說文雖無而須依見西方事稱之也雖
復無文而事合有須義安其文令解事周足是識通基
故云觀事乃同於法如有人問何法持三衣即若云此三衣即是
某法何處別有法持三衣耶衣即物於法即云須具衣盂安
滿多種令解云如有人問言說戒法秉何法即云須具衣盂等花
湯水即謂此事為法也尚受戒應秉何法即云須具衣盂等花
是稱事不合有此是僧受之事尼事應
觀事乃同於法如有人問何法持三衣即若云此三衣即是
某法何處別有法持三衣耶衣即物於法即云須具衣盂等花
滿多種令解云如有人問言說戒法秉何法即云須具衣盂安
湯水即謂此事為法也尚受戒應秉何法即云須具衣盂等花
是稱事不合有此是僧受之事尼事應
故云觀事乃同於法鞞婆沙鞞婆沙論者名也鞞婆沙論之
鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
乃同於法也如律作呵責鞞婆沙論中解智惠撰解二人須
為事為法令若作者通人解人化即言鞞婆沙不呵不責
鞞事同法也此解鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
人通前則事法人並不識也又人之与事俱是鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
加減之條故如夢也律地者說文見現四地也以鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
在鞞之前現說名地也此字狗有多訓衆數等亦
人下之以著其好惡居處現北中鞞之如非亦現在
立地者未來也事之始為前地也說戒日諸羅人鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
成事鞞者其未來者地也詩云罷勞之地也
者訓也見文說忠雅序云通論就之前時著說知論訓者字
體也字解雖須不同並於義不失並得也如地縛解字義
字雖別音義不失皆得也或鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
以同名換不同也但非鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
等也如僧受戒鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事
大与與是名利別義同並非鞞婆沙論之經骨之法不得增加改動故言觀事

等也如僧受飛鞚云与茶甲受典座云与受大飛廷
大与典是名利别義同並非鞚之異
是武威紙是力注注云古者故也訓導世古訓先王之遺典世若
梵漢兩傳皆得者非唯所依事得鞚之并中亦通梵漢也如大
德僧聽言大德可不諳耶時到等言唐語再梵漢音義全
乖記訓所傳非無兩得梵言鞚(漢)言衆者如此迦絺那衣鞚(漢)之作
法言迦絺那亦得言功德衣亦得也字義書梵華亦得好字
義高(漢)音亦得不失旨故開皆鞚之并俗中咒術皆不賤耶云
解何爽於事故律麻云神僊五通人造誦於咒術皆敏若
云是大神咒是大明咒等聖教比咒術明要須誦近代有人許自誦如此言無
理鞚之義不僻依正若言不誦文先
誦今惹忘者皆言如法治意在可見也十誦僧為尼作三鞚之者
第世云特比丘為尼作鞚之尼不爾白仏言後令比丘不應作
尼鞚之隋受飛鄣堰出罪次尼為僧作鞚之緣同隊不礼尊宿
共語不供養也問得對尼等四衆及以白衣作不者此言尼等
四衆並不對作其義有餘比丘得對二衆受成此罪若相對
通衆下之三衆並有作義若是兩為者明之應言三衆四衆
解不得對餘四衆及白衣者謂僧作一切時不許對餘布
作不誦所祖也以称文云隋鞚之所祖(祖)称等也問鞚之所祖(祖)称人誦有
和靜通多少言(者)以有僧如誦僧口法和誦多少應得若
衆鞚之不得至四也或能殒此應嘿然(然)住金都為破圍作逸不至治又如樓數
言不監物故不呵為如也十五種嘿然(然)住者有三五十五也衆中嘿
然(然)至和合所以然(然)者以見是非殒不衆口故曰嘿然(然)境界摘摘
可之衆忍故稱和合等誦諸比丘集作法事不如法衆中有

*

見罪僧作法不成此人若有二三伴可得誦之若鞚不誦何以
故大衆力大或能殒此并法無羞自得若悦須嘿然若如非
以簡者初之非法下二五如法此明非法亂心以并不知於境於
有如非故前五初句見他如法是嘿住不呵故說名為非第四句人不
名為非法次句見他非法有同意律伴是呵段非嘿住為非第
三句僧瞞小罪不合鞚二城除嘿住不呵故說名為非第四句人不
集非也次五境有是非而心如故初句容有差伴但言不鑒
物呵成非似為和故嘿是心如次句言堪鑒物但無良伴呵
亦無差故亦離嘿第二見犯重若殒等用鞚之後嘿第四界
內得盡集嘿然第四說急時戒場上無人同集嘿也次五境
和合者初如法境和合者法事離住故句如法心數
嘿然住之謂己心同現相表和也三句与欲者戒所瀨不往送表
情和故四若從可信人聞者上來三種心還是非明以成和合
第四心雖不現以從可信人聞事如森樾理須和合
第五先在衆中嘿然而去者前所明四衆時和合此第五
先在衆忍僧所作故也此十種嘿然出律雜健度中問鞚
三竟者何處者有三解諸論但言竟得未知竟奪何處
離心論亦至說字為竟也故假舍亦至說字也故彼文
云初一白一鞚之名為加行至第二三鞚之作支無作根本業道
從是已後名為後起四從文所以作此說何以得知至說字
為竟若不尔者与前翻不類前翻既至說字後二五亦後言
若不尔境未竟之前二既非共支白四之數何由得滿若言
至說字未竟有人設呵鞚二云破者此全非類至說字鞚
若是呵亦不破法若非者還至指字呵應不得為他更作知
說字是竟也竟者多之別名不得以文言竟故即至竟字
為竟也

結界方法簡除彼為此名結蕃云作限(此)約名結也各有壇場小

為竟也

結界方法隔隊相為此名結界也各有處場分限名異義由此分別故言四摩室此方為限但於此室有等異而用者或有十七種謂此住處作法不須別住別住不同有十七種謂此住處作法不須別住別住不同有十七種謂此住處作法不須別住別住不同

又解亦不當今更解之由旬者斷是
立由旬大小者或地險難行不得多而息處由旬便短或
＊一由旬或路平易行得多里由旬便長即八十六十等又並由城邑
聚落也此解山川之言得也中邊地多險由旬便短也或有
而義解一約山川不同近遠二約邊解近遠約山川解
者亦同也若四分衣法准有八十里為
定列故婆娑論云解脫一種二為射箭皆近到五百弓
五十里中錫或六十七十乃十里中錫准不言八十而言由旬即
准此文既不言八十而言由旬明知由旬
里是由旬也解又須賢愚經由旬亦
緣說須達生信請仏辦舍衛國故立精舍須先請仏辦
舉往為不遠之方法須遠問言此舉足行日半由旬如轉輪
聖王更行之法世尊亦是時須達即於道次世里置一舍舍計
按功作出錢雇之世里即半由旬明知全者世里也准律文
意應由旬已下者此謂准祇律文意非此律意
者前引文云若十四布薩十三日先往不得
一日亦可百廿里也世里由旬也若八十里由
四布薩十三日往即不到故知由旬是世里耳文意如此抄
前自云准雖兩里也又何由旬中邊風土長短不同也
閻此之解其近遠有何文說解云文雖非正亦有比況故
多論解薄若拘盧舍中所以拘盧舍者有亦那自解云
摩竭國一拘盧舍於北方半拘盧也以摩竭之中國地
平故近北方山陵高下里故遠耳此解時中國由旬即
雜壹國即長人山川險故如長壹一由旬
數即多故由旬即六十八十中國地平即世里也大判由旬
之法世里為壹遍方險里數即多故有六十八中國地平
里則少故有世里如心加中者亦加結小界文中文云騎如是
北丘婆尸沙相外相今依文取義全無外相也云人國生者
謂兼畜也中著五德故也獨不離處變此通界內外也著
＊引證界中有水得合結也界內有水獨不得
再既言內有水獨不離處變非明知界內
也今更解之引此文者證知水之深淺再
有水獨處非明知深也言此通內外著此
然非獨處通界內水今結界唯界內有水不得結外
者不論也故知界內有水獨不離處變者不得合結也若
淺水處不壞威儀者得合結也問一標得作兩相不著
肘已上標者得作兩相了論疏先列七別住後結此十七
須知五種過失之中即有一標作兩相義也言十七別住
者一長闊二四角三水渡四山別住五巖六半月乃至二宿
等是分界之形狀耳論中言巖山跋中亦二字也言過失
者五過失中第三過失中云若別住相接為一相者兩
別住相接共以一石為相於兩邊各結別住界亦不成若
中央有山於山兩邊各結別住共以一山為相則得由此大相故
今抄家引一山東西兩別住者亦是此文非是七別住中一山
相別住也彼以分界此是分相不同之引二繩者斯文似躡引也前第三
過失中一石不許為兩相一山方許以石小故石上不許一繩為
兩相者豈可得即況復二繩文意全別也今具引彼文若欲
郭已中別在一處結或此中人不肯與欲界同
所欲結住處隨地形安相以繩圍繞此界引繩一頭相接續
出郭外半由旬別作一小界亦安相以繩頭圍之繞
之法世里為壹遍方險里數即多故有六十八中國地平
里則少故有世里如心加中者亦加結小界文中文云騎如是
界中空置於小界中先解不離衣鉢等恐先於此界結
故當此間界相離時彼間亦離次即結界當此界起
法時彼間界法亦起若欲結小界復結大界於此處亦須
謂兼畜也中著五德故也獨不離衣鉢等是外相也云人國生者

盖常须自思也又解云有义称戒其义都不可说戒者（原可）又说戒众同之不干云故说戒为说故结界除缘起说戒也（旧今更解解之）元初结界为说戒结界除缘起说戒须言说戒也问律事不成今此结中言说戒者类此律事应尔得说戒不通依法也解云事有先须故类也戒国土集僧依六十事者计合是不可分别聚落之故不可分别结国中具约兰若同国既有盖相即应依僧坊聚落集僧何事依六十事以僧坊之相不别今依盖不合依国引六十三步者深笑又解亦可此是出法未即依用国约盖者教结之方法外自结便准教集僧方法欲两明耳非谓有盖而须六十三步也言毋论结界有六重论若人先结不净地即数集僧房舍次结大界次结净地次结布萨堂次结不共戒场六重同戒场元不许僧住结文何言同住在大界规国内故在住处故言同住处也问先结大界戒场成不成同指若在外可指明先结成但於中受戒等不得名为不成没法故指之耳若如此解者今引尔文全不相似文云时有比丘於界内别众受戒自伐言应出界外白二羯磨作小界没比丘念言若此为受戒过戒剩殆死而还比丘得彼受戒人事已还至戒场僧坊内白二羯磨结之为戒场立戒理者不退此难白仏言听僧坊内白二羯磨结之外戒场应白二羯磨结之为戒场应一比丘唱戒场四方相更一比丘白二结之结戒场已更结僧坊界乃至除内地也（此文指前结大界不）同白大界戒场（旧作场）界先结大界不界（旧作场）解成也所以得知成者在外主指小更知成也何故须指解若不指者於中作戒场不成故须指也诠戒场为没法也此解清文旦尔其况全非五尔此乃第初同结戒场之缘竟是福德二界前後次第

成故须指也诠戒场为没法也此解清文旦尔其况全非五尔此乃第初同结戒场之缘竟是福德二界前後次第

耶旦如四尔结场若先有大界竟不须指後为是重加诠部大同何但五尔故知进退此之两者指不指有妨恩之三小界者兰若中同结之张旃不同名比丘兰若文云应疾下道即兰若也既言下道明非聚落住杀云不同意亦更依兰若五里恐怠人入界不得作法不顺闲意若全不相集恐乖大意进退之间故取善见七聚龙为先也既云疾明恐人同处因若都不依同延集者不言疾之也计其等量一百九十六肘（今）尺八寸合有三百五十二尺（旧步）五十六步四尺八寸同此衣界自处言受戒小界外三小并皆无外何事受此未通知非唯说恐二小无外三小并皆无外何事受戒小界应限说论三小无体莫为无此字中无有戒场即依兰若坐标结小界者此非是示界有相也文言小者为对大盖戒场摄小竟是示耶等戒场者准此天竺国有鸟长国作戒场高下丈四尺三角作之再结之者先教有法处也又云曲作善法即後善无作属若行旌者有人解云曲象脚作法摄内地法起属能兼法脚行旌故此解有妨一有兼法人死界失之妨二与受戒无表属师脚之妨（旧无今解云脚曲作法摄彼地内无作法起此之法脚是行旌所摄依德宗论之所以有此言者释愍也以其作法加其地上地是垂记今既摄无记而有界法人情谓旌作法暗加彼去界法同彼地亦是垂记色法也今摄此疑脚作法暗加彼去记地上能摄彼而去非谓与去记相连也地是垂记界法垂善法行旌摄地无记是色脚摄能依彼起旌摄不同心不连

界法復從地示是事書已
記地上雖據從而表非謂与
善法行施捨地無記是色聲攝雖依彼起施捨不同心不連
故文同分派之非善記心不
是雖律師引燄淨法中文可知相部同之能云夫心造業者後
生無作与行者心俱謂於彼心漫有得可淨地處非情誰領能
者淨法得者善法不失小乘不立識有得名為淨能善也地
既非情無有淨心故善法起也今文所云言有法起橫引教說
此言見依相結已後夫界相名人據地至水際亦不失出界乃至
水陸成境等於中架拂作法等小法燄盡至劫火起時常依
區地所不為火焚乃至金剛等亦自
相違故不覺經云大劫不燒為有界法力使然也善見有法
行事水陸成境二文相違若為通會亦是難解今更解同
其有法起無立義不同不
殿粒仏座等為三寶受用竟於
為事在無作今以土地由報僧秉法擇相加結三寶於中受
用等無法起解了起已去土地未壞已乘善作善法常起
如能事在善作土地壞時法方滅成境無說
無事法在於中作法解云界法乃至金剛際地彼失亦何
妨法事水下有土地故如此立時義全有理無落引文到非成
誰事言十誦諸比丘指僧坊者其十律第廿九犯離內論比丘
指僧坊作是言我不須是名指界不仏言指智論
第廿六舍利弗与五百比丘遊行至一空寺宿是處特說
戒日不知內界外界事同仏言住中文乃至一宿乘指則
無界也淨彼有法起之事
疑應解更結若故如果不失若此引文稍有所失龍文增
復似不然今具依藥法中文先有一文云時比丘不知何處
是淨地自仏言應結若疑先有淨地應解已後結界

*

無疑論更結若故如果不失若此引
復似不然今具依藥法中文先有一文云時比丘不知何處
是淨地自仏言應結若疑先有淨地應解已後結界法
界不失若此引文稍有所失龍文增
復似不然今具依藥法中文先有一文云時比丘不知何處
是淨地自仏言應結若疑先有淨地應解已後結界法
大僧与尼通結不得相又若一解尼為僧作法乘云結僧界
僧尼為結界是相又又解相又僧眾中結界若可僧眾
上結得戒若半在僧而半自然無名相又也不得相又者
差未有大小如尼眾我大當時有僧在界外而在尼界內亦
犯別眾二乘同乘今難出僧大眾
犯別也僧眾大尼界小有尼在尼水僧界內亦
為義故制不得相又耳
僧伽大經篇律五非制而制等者是律聘二文彼文云第
一若比丘者戒那是之主第二非制心明說解垂仏世善言
言是制便斷者戒那等四第四句知是能令
多人不得利益已下戒那說之損
故曰令多人不得利益人我俱據迷
業那法瞳真隆沒不行故曰心滅四法及說可知言利与
教而相應者即是四法僧制律中不
行故等除應重之制而依教四對故
大聖制戒如時義合故云義与時而益合仏制旌戒比
丘舉過世尊審問無過結戒即是制法世尊知時義
合即實而制今亦仿彼故曰也言若
滅不見明者下當非法僧制損滅及過患亦也言多財
者二外財謂多饒財資為人所依二內財多諳書史往論
為多人所識多力者為主豪貴所敬法仍解四對之是斷三寶種十種勝想者一破戒比丘
依待戒想二慳貪依布施想三散乱依禪定想四惡惡疫

此人自等解患与自依難住到四說事隨緣越過行自立
須傳治罰依仗明德請法要讖以成已益故曰世法依心
与下依心別也律初緣依四某人親疎人名人某人死仏制
令依聚所住聚壞但依有德人即依不得依我也大衆聚
翳二治罪在有德人所也過不至自衣家者親於有信白衣
家影到說誘數三實罵辱自衣損俗嗔而捨去不至作
法加罰差、德送去使謝俗人過其不至要令自往也若
名為擊翳十五二律名為下意應不至自衣家罵誘俗人即便捨去者就說因緣過
去世時有鵝依捺林住有種獵唯雌者在後為乘後
之共生一子、作聲公說偈言此兒非我有野又衆汝母共
合生兒子非為汝非鵝若欲孝公聲汝是鵝所生若欲
作母鳴其父汝是為父為似鵝鳴孝翅作為聲為鵝
二鳥各里二俱不成此居士名為賢帝除也仏言居士得
宿命通見六事過去為為鵝子放作是說不見舉者
不信若悉二同得善樂而報作法治不見人世七夫名為不可
見鵝利職者如常七夫名為鵝翅利指者如常七夫名為
指悉見鵝罰舊此七法之治為盡不盡解不盡一治以人不
治罪前後等四法也二兼衆法異於悉為盡治衆
不罰賊偷第四事是治人不為賊淨異於罪文所盡便
為治道亦前後盡六傳後盡衆前除不礼等也或此七
中前四壞行不壞信後三信行便聽前四治輕得差降
數後三治重不差傳數也後二經大集涅槃也悉為治道
解云增罪治也若不調伏增其日月行世五事又云增罪治
者是悉為也悉為應有八種以喻八種惡人如壕文也譬
云此兩住事亦當舉此為作自言魅不聽此不護自恣
調為師等者解云七作法擊說若重餘如云亦此間作
法擊此兩人令餘衆云者為此兩在之事須自言陳
說行法故為此作自言也又云此罪必須自言治於此不當
要故向餘事七間還令此但治又云不須舉自
言但罪而衆傳為此作自言故言為為作自言此衆為此作
自言此不要而向餘衆亦為此作不見舉者
伏令早懺又解此悉為治人為故令自言故隨兩住嚫當
舉此不聽同布薩為故令其自言伏首罪也仏界諸
地亦通色有者色界中三想天此有二有彼有
既等想心兩法懺六識麁心不行並等開見亦無有
思想為之加行故耳若淨梁揚漏第四說淡次世等說
於此定中一切身行語言行心皆滅不起身行者謂此人
兩息語言行者謂覺觀即尋伺也思惟心行滅者
要等於覺觀思惟滅盡諸言則不生於是心行若滅心
亦隨滅若言身於身行滅時人住定中身不壞滅亦此
於定中心行雖滅而心不滅此義亦然七解約色界唯等
想天等後說悉有也有解二禪已上無語善覺觀故等
有加行此禪文有等今引此文觀覺唯是語加行者
初禪上二禪下中間禪是等覺有觀地語言加行不起獨
自有語今若不語摸之即為惱也出入息是身最加行
等入息勇則壞也覺觀是語加行二禪已去都覺觀地
去要於所之事為於所之事須自言陳
為治道亦前後盡六傳後盡衆前除不礼等也或此七
中前四壞行不壞信後三信行便聽前四治輕得差降
數後三治重不差傳數也後二經大集涅槃也悉為治道
解云增罪治也若不調伏增其日月行世五事又云增罪治
者是悉為也悉為應有八種以喻八種惡人如壕文也譬
云此兩住事亦當舉此為作自言魅不聽此不護自恣
調為師等者解云七作法擊說若重餘如云亦此間作
法擊此兩人令餘衆云者為此兩在之事須自言陳
說行法故為此作自言也又云此罪必須自言治於此不當
要故向餘事七間還令此但治又云不須舉自
言但罪而衆傳為此作自言故言為為作自言此衆為此作
自言此不要而向餘衆亦為此作不見舉者
伏令早懺又解此悉為治人為故令自言故隨兩住嚫當
舉此不聽同布薩為故令其自言伏首罪也仏界諸
地亦通色有者色界中三想天此有二有彼有
既等想心兩法懺六識麁心不行並等開見亦無有
思想為之加行故耳若淨梁揚漏第四說淡次世等說
於此定中一切身行語言行心皆滅不起身行者謂此人
兩息語言行者謂覺觀即尋伺也思惟心行滅者
要等於覺觀思惟滅盡諸言則不生於是心行若滅心
亦隨滅若言身於身行滅時人住定中身不壞滅亦此
於定中心行雖滅而心不滅此義亦然七解約色界唯等
想天等後說悉有也有解二禪已上無語善覺觀故等
有加行此禪文有等今引此文觀覺唯是語加行者
初禪上二禪下中間禪是等覺有觀地語言加行不起獨
自有語今若不語摸之即為惱也出入息是身最加行
等入息勇則壞也覺觀是語加行二禪已去都覺觀地
去要於所之事為於所之事須自言陳

自有證令若不治損之即為惱亂出入息先身衰加行
至入息勇則壞也覺觀先滅加行二禪已去都覺觀地
加行既已便去若有治也此不必解遣數者乐雅放置也故文
寬先也三若指也還作舍字解
者尼三救恩懷二答因利求者因誠宜人更求免便宜
養之事也誠受論云施求施也云先施物先從基中造
得義即同說先所得激發令施之義也誠論解為心
令看施利一耳言傍祇非法傍制等者若有力應呵
不得者說如法啟去若有力人不許說啟去者當語
修人言非法制不得多者三人若四人若四人者并四人同
見迎破傍故不得趣尔作此說者表不同部制後
到還守又不受他受若又不同者傍之餘人の語應說
見不破此則內心不同再不
心注若既制不同語修人次明知內心不同再与護心相
應即捨心也言護心者念捨求三乃護能於今偏与捨
心相應所以知者文云捨求應舍故先捨心也護心
中之一故也都言之即言護心亂心相應也
俗五戒制不依律不者如仏在日有人投出家者即受
今國王不依律制而不許仏受也許受難並仏為王不
許不得依律行故不得行也義何能
者從廿云初聽唑具衆一擇手半長二擇手時有衆多
臣在講堂上談論作是言長老世尊制尼師壇大小若
數唑受西腰則善若數西腰唑文淺善法比丘尼
國緣自仏世尊因比丘傍中上座誰者是舍利弗仏語舍
利弗衆多梵行人作是論汝何嘿然而聽今當與在
田中立身子受學日之淨比丘各前後過言世尊二者身
子身解數弱則起其過分令不樂仏語比丘非為不

自有證令若不治損之即為惱亂出入息先身衰加行
至入息勇則壞也覺觀先滅加行二禪已去都覺觀地
加行既已便去若有治也此不必解遣數者乐雅放置也故文
寬先也三若指也還作舍字解
者尼三救恩懷二答因利求者因誠宜人更求免便宜
養之事也誠受論云施求施也云先施物先從基中造
得義即同說先所得激發令施之義也誠論解為心
令看施利一耳言傍祇非法傍制等者若有力應呵
不得者說如法啟去若有力人不許說啟去者當語
修人言非法制不得多者三人若四人若四人者并四人同
見迎破傍故不得趣尔作此說者表不同部制後
到還守又不受他受若又不同者傍之餘人の語應說
見不破此則內心不同再不
心注若既制不同語修人次明知內心不同再与護心相
應即捨心也言護心者念捨求三乃護能於今偏与捨
心相應所以知者文云捨求應舍故先捨心也護心
中之一故也都言之即言護心亂心相應也
俗五戒制不依律不者如仏在日有人投出家者即受
今國王不依律制而不許仏受也許受難並仏為王不
許不得依律行故不得行也義何能
者從廿云初聽唑具衆一擇手半長二擇手時有衆多
臣在講堂上談論作是言長老世尊制尼師壇大小若
數唑受西腰則善若數西腰唑文淺善法比丘尼
國緣自仏世尊因比丘傍中上座誰者是舍利弗仏語舍
利弗衆多梵行人作是論汝何嘿然而聽今當與在
田中立身子受學日之淨比丘各前後過言世尊二者身
子身解數弱則起其過分令不樂仏語比丘非為不

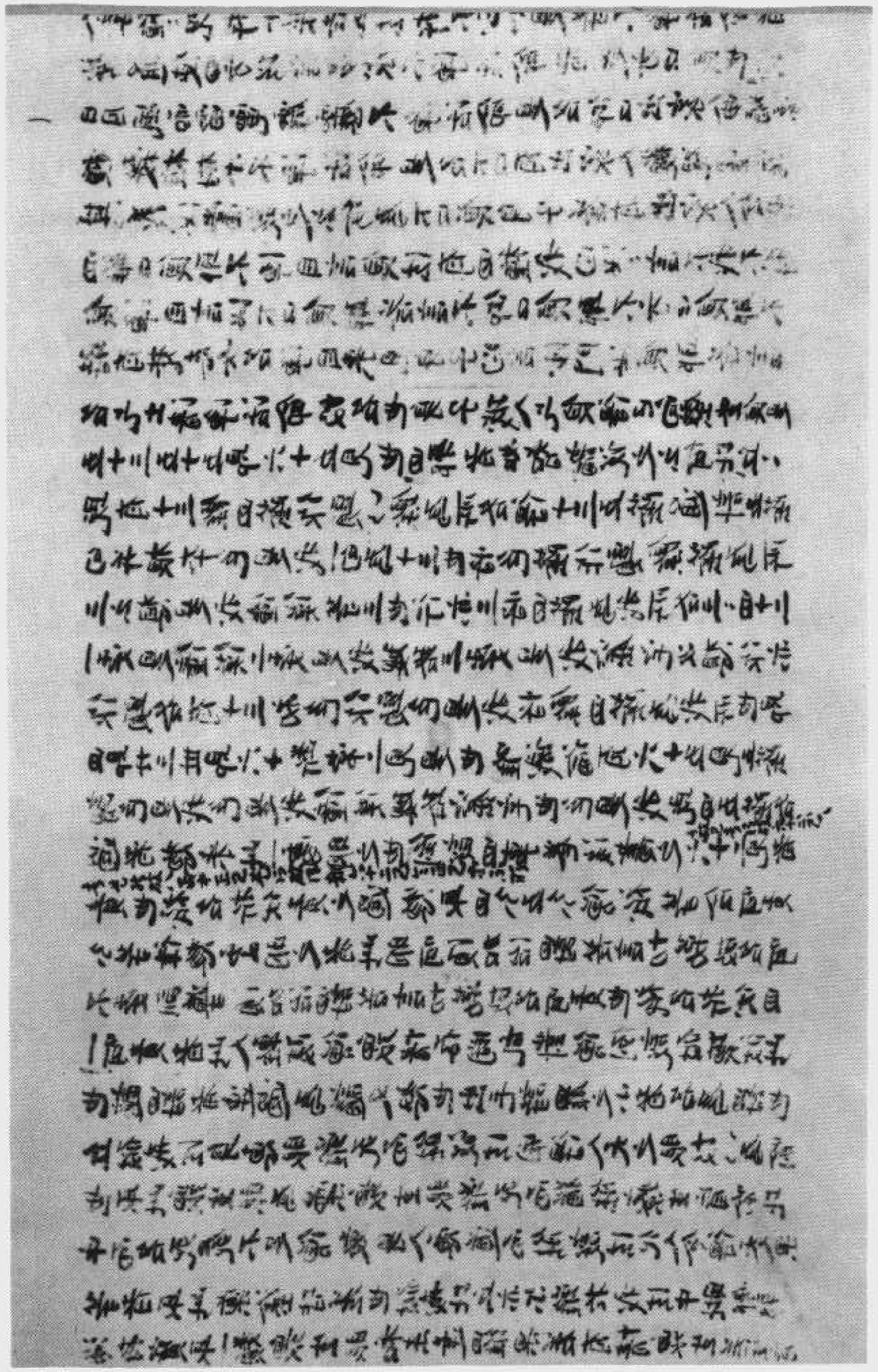
不竭盡免出家後心道感而意盡我能令義感而意
不盡彼心道感受不盡也既有彼道感招信施主之
心道供給客情佛以道德故而要主客多並皆具道
外施日多何有盡我道不爾貧者但爲受道故應用
如乳子語子責母君子通於道之謂通窮於道之謂
窮今也抱仁義而遭亂世行善窮子多偏云彼彼指
應作四相者一打提稚二吹貝三打鼓四唱令齊內閑知此
四相必使有常限不得我時打鼓令事相乱
無有定則不成彼法若不作四相而使彼時情解
名益僧祇不名別衆入衆之法增五支佐告諸比丘彼
中先有白法一應以慈二應四不應說世俗事五若見衆中有不如法
事應作四相忍事應作四相
叶賛者叶和世睦也拔尔雅云叶愛和也毋偏云雅訓云有之
不須愛者難知文第五欲指道者偏又必先於有過者
事欲者非論文也解如上說亦可更解先有過者取
欲者欲諫人先於有過者我欲諫大德某事大德許
不許之拉後諫之迎葉男阿難為少年者迎葉阿難和
上也不得呈學果名年少也山門徒眾名為山衆欲
失也六根猶未離欲故名不善覆諸根也不得第四
果心多聞阿言貪不知足者故經云阿難常樂多聞我
常勤精進也抄引阿責文者是佐證文跋闍子既
五衆阿難是有欲為生疑難說偏之辭重宣前問
心恩於涅槃重稱其德放逸多說何所為說煩多聞不
得四果耳言貪不知足者指多聞也不善務根第四
煩惱未盡破戒者我也犯谷羅拔耳言阿難差
知法相又是學者此云有妨也上阿詞云不清第四名
等少今後言又是並呼為目第四何云名年少

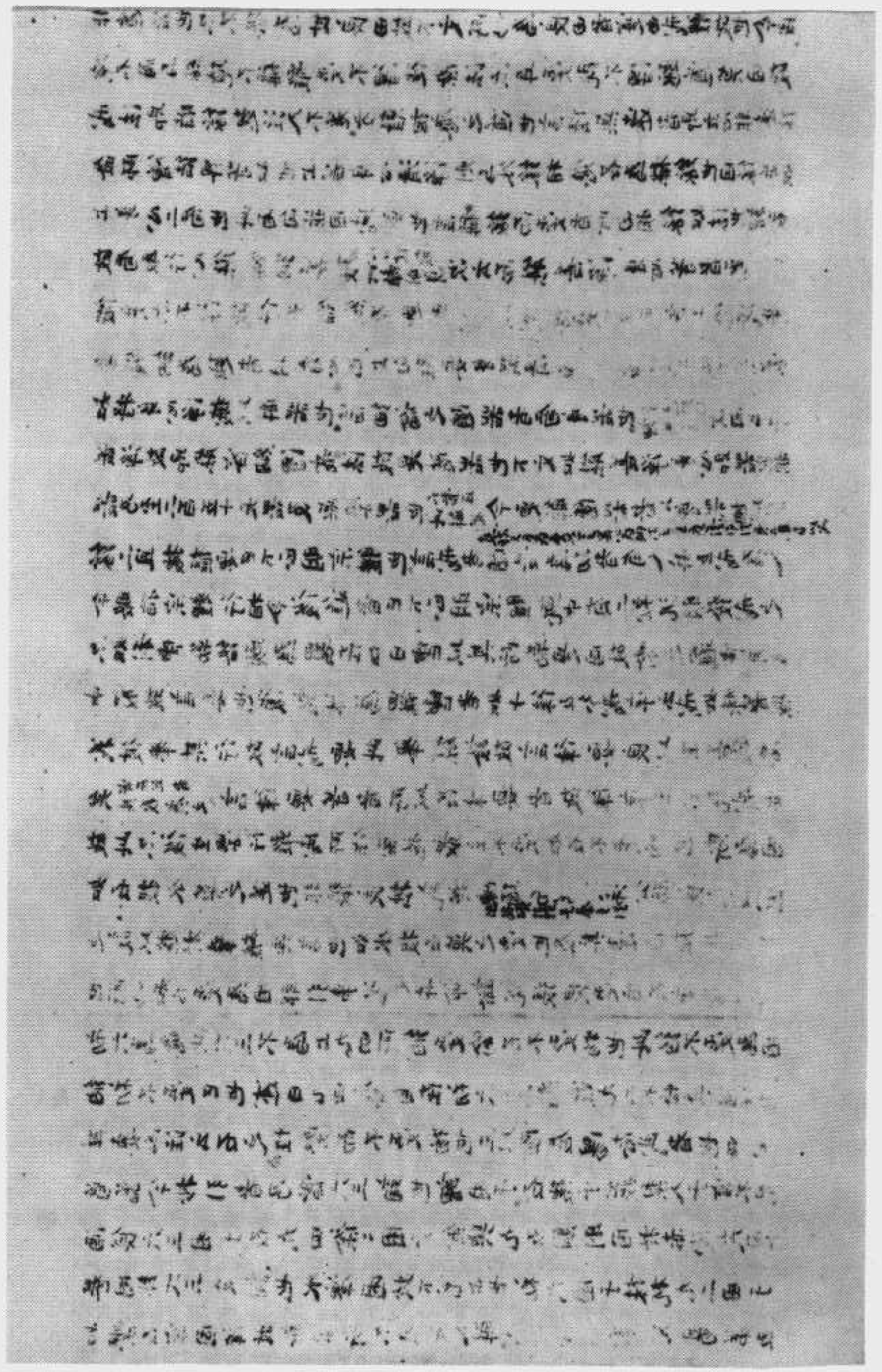
*

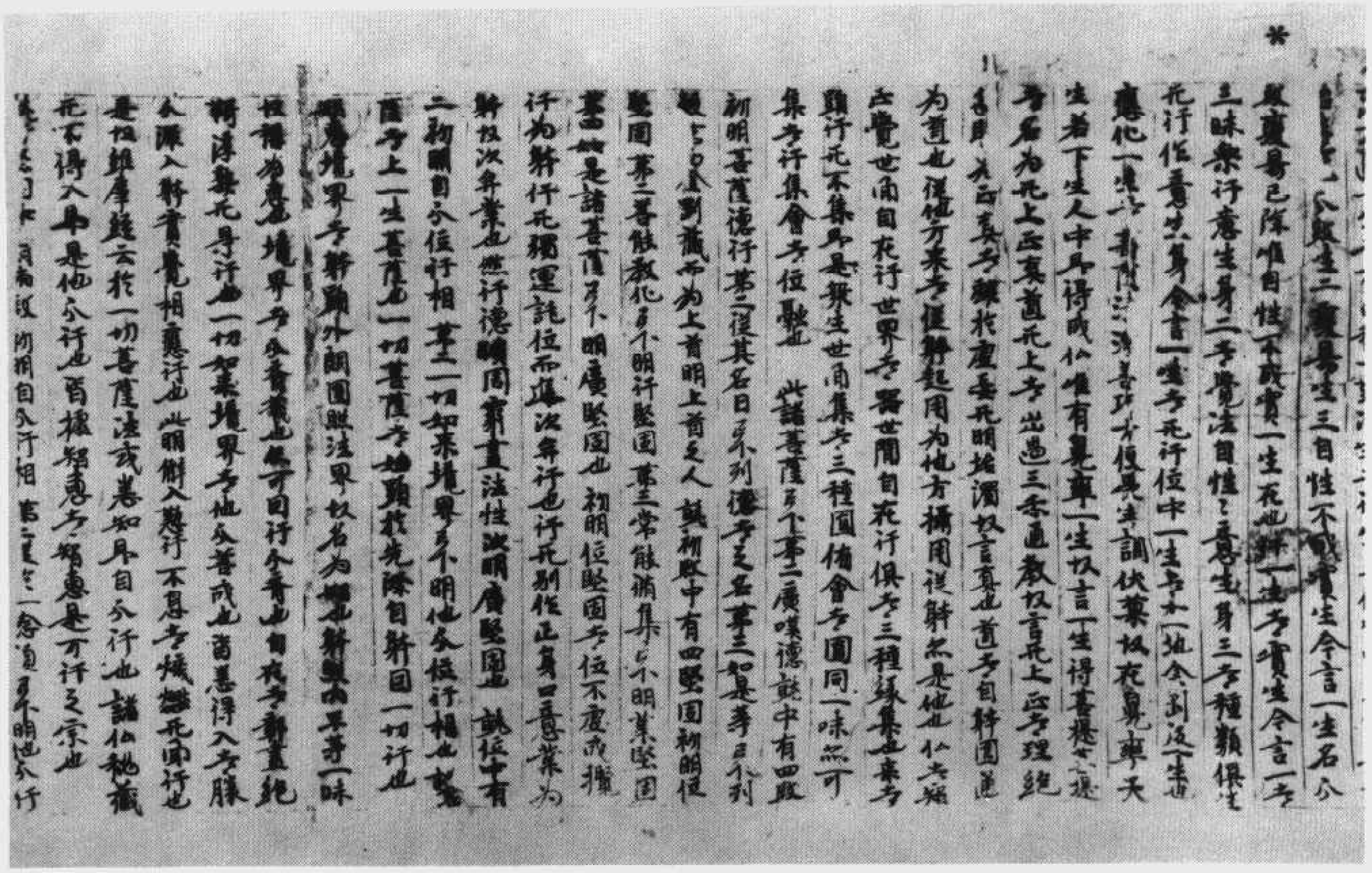
耶計應是抄家餘應云又是學人未拉律文有人
解阿時來白等學滅後佐集時始白是學阿時先
公在耳（佐字之誤拔音）但行破戒者心善祥經云
躰重善重容戒子解後出之不見戒年可
三歲亦不知得長者亦不知名字舉安門希大道達
路上行人證有識者衆有一事衆集駕車人善意
見小兒便言戒賊何心唯此小兒戒之神也見諸長者
我亦君（先生之行過者先行也二百步道邊有打
樹其下有十斛金君可取還長戒直經唯先有過者取
如戒賊法白擬果猶如白金今阿責者擊初拔戒
時說之耳

輔篇義記卷第二

倒說四事者一者是二法即如意六法俱先二佐倒說
不說是二也二更謂輕重也謂佐俱先二生輕重
之所也三者二事即七滅中二相對為滅成十一生即先
殘為二義滿後為一義捉為三乃至惡惡說為四句如是類滅
頭既尔殘對滿相對惡重說為五句滿為四
十一對也二寸先四者二見即酒見非酒增之文名二犯由是
二見：約解四說犯約造境說倒此四事俱為七滅二
之病也







起攴鞋襪之品名為實王智業性起品非同空相一相无相守
一猶能不為緣起出大願令真諦解顯根本上期权稱為願也
於一切世令世謂世也一切韌令真諦明其也国土令謂庶所也衆攝
令善薩於世韌国衆滿一切善薩行也若依行證滿无不解权曰
世界是有余品廣明此義韌令時无不難如阿僧祇品說国土令
趣无不善如善薩行令衆行損行倫集无量无邊不思議慧
令善薩之行雖頂无量不出攝增繁興德悔一切隨順云趣
菩薩若直权言功意編知也　如意神足令此第三段明終
業行相說中依有三句明利他行相後三句明自
利行前明始滿利他总善薩力用相此明与力差分別令能滿
中身業与信此明實用无量前口業与辯此明辯慥能量
一切相滿大滿業前善業与成勝進直此明行成緣起
能入後除今量如是令意有三種一速疾一念能至十方二
遍到隨意可緣无不周遍三无身緣一切法而无郭身法身
无業況周於此而无窮量令皆是真性緣起而成善薩法
身何謂之有此明身業滿業
令深智實性能量後除此明
善薩权言方便此明行用緣起也依於令行滿德衆
善業滿業利他行相也依令衆生皆世界滿德衆
三種妄想权云皆世界也三滿国衆報法性云趣大雲权言
权言如滿業利他此中業滿業利他行相也　不斷菩薩已下
明自利滿業行相依令真諦无郭身俱興也此明自利滿業行
成就不住德量滿也善緣令明圓滿行滿真法性权云善逝也
稱令四種也室令四室也解脫也三昧令三无解脫也三昧也
神通令六通也明令三明也一令天眼明三令漏盡

神通令六通也明令三明也一令宿命明二令天眼明三令漏盡
明如別章解也可依一令无明所謂十一空二令善薩明所謂
滅下若下滅下羅下寒下名不教遍根三令諸仏諸
也諸所令国興也施為令德用也善能示現令解慎相无不起
此明勇道行成也无作令国寧證道界本非令权曰无作也自在
令妙寂无等行也此上自利下他始滿導緣一段竟也
於二合領第二大段明他分滿進行相他分令諸仏行也滿則
滿自分权滿業具云我菩見諸仏根身殊大令最為善薩摩
訶薩界是二種行相依明善薩行仏行无二无差別但滿不滿為
異也說中有三初明身業第二勸發分明其口業第三舉以
大心分不明意業依可初明集法行第二勸發分明說法行
此三是通意中此也第三舉以大心分不明勸行趣隊進直此一
念領能至十方令會无不充新法身不動而无可不至法无偏
於現殊方實无去來而相无不現权云重能十方也
異相令云異對治攝教誡相應也行攝服道法衆
皆要相也法輪令實相真誡頓蘇日也事
用曉開法界也供養仏令視審緣起妙宮解脫充滿
海与国覺道相應无权自供養仏也此明恩滿二
常能補習令第三次明業堅固誠中有三初揔舉三業第二標其
身善示分不別釋三業第三一切善薩分不揔結三業也所行事
業令備集明一也其身善示令解无不斑也其善緣令行无不集德无
也明見三世令自解真明不无闇也具足備集令行无不遠也
知是諸善薩功意令第四次明廣堅固无量令窮滅
實際也无邊令時開法界也於无盡劫說不能盡无
廣大非證能說权言說不能盡也　其名曰分不次解第二德

廣大非譬能說故言說不能盡也　其名曰系次解第三德
字之名有三種攝一依化教隨衆生宜故相應不相應者如說
於西語中買隨語義如以想斷結想實不斷結要以慧斷如仏
說但觀想能除貪欲於西義中買隨義語如慧斷煩惱是
西義語也此菩薩名如是如觀世音菩薩隨善衆生類悉示
菩薩實德不必西此明語中買義也雖非菩薩實德此明西義
語也二字若依理教依義語也知味未味知義寄事表義隨
相知實以軌菩薩實德故也三字若依行教意欲明人顯示
於法用字解法名非知人意欲明曉法示於人用字解人非名知
法如似雖庫諸名花燒稱非知不恩儀花新鼻解脫法乃但用
普賢菩薩非知法界行法門文殊師利天女等皆是妙慧行
法門金剛藏等名欲明菩薩之行普廣大如法界虛空
平等花二題自躰真實圓與法乃也故稱金剛藏等菩薩
名別字解去大判有五種一字回縁立名如菩陁波論菩薩
名為常啼菩薩本作小兒時常父母喪之為薩陁波論令得
菩薩常哀傷衆生故日常啼菩薩二字本脩行法門如弥勒菩
薩曾為國王時至僧伽藍中見諸比丘光
明猶豚耳向比丘脩何三昧光明殊豚猶於空等善言我脩慈三
昧滅是衆善之本所以殊豚王回耳聚聽之我未來世中常脩慈三
昧今日尊仏亦日喜氏名如燃燈仏昔作国王名在高樓上見一比
丘至於東巷乞油耳向比丘乞油何為比丘言我供養仏回耳聚聽
未來常以燈明供養仏今日得仏亦日定光若據本回名為燃
燈三字目科脩入對治不同四字德揭益隨化縁義別如文能
何匡隨用立名五字目躰法乃一行曠周堂可比相
優曇婆羅名金剛藏菩薩也　利潤花實名日實藏如實利用也
毎躰回行入法界如蓮華藏也　委想勲脩明其斷離不名豚為要

*

不斷煩惱而入涅槃性離非縁脩故名豚藏是故雖空
乃可為有如是菩薩盡除一切生老病死是菩薩之證明此菩薩於一
切煩惱遠離得花躰故日為豚也　日藏字花為之行能
周故云日藏也月藏字有為縁集不指世間行界周之明故名月藏
淨月藏字自躰世間界周而常明淨中豚出故云淨月藏也照一切
世間云教藏字自躰內明圓淨大船余殊流故日照一切世間也
所妙殊特故日云歎也　語出生故日云歎也故名為藏也自躰
菩薩　相貌日菩薩字是解行終心菩薩未成實證是教所被
人諸教之首故獨擧其名也　如是菩薩等第三大段次明德
等之類花量字位階有降也花為字行周法界也阿僧祇字
頓限也不可思儀字明躰非分別離於分別也不可
量深重不可稱也可不量字躰花為長大不可量也花有分者
滿可僧祇不可說字躰非分別並一之此不可說字
別明非異也尋本末始余如華衆經阿僧祇品去余時心王菩
薩問去何阿僧祇不可量花分者花周為不可數不可稱量不
可思儀不可說也仏告心王菩薩言百千百千為一拘梨拘梨拘
為一不可不可為一大不可為一那由他那由他為一頻婆羅頻婆羅
為一阿庾多阿庾多為一羅羅羅羅為一慕羅慕羅為一次復有廿四
重數此皆是諸仏菩薩法界行用法乃一行曠周堂可比相
等花於行數相也　若據起相成義名花傷也　以世尊為心王菩
薩以偈頌曰　不可言說不可說　不可言說諸刹中
說不可說不可盡　微塵自躰法門　不可言說微塵中　盡有衆

Pelliot chinois
Touen-houang 2049

維摩經疏弟子品第三　卷第三

*

品之內略以三門分別一辯來意二解品名三釋文義明來意者然聖人冥通權道無二若士為衆生而現疾病來赤據悲而遣問因共往集得通化尊利益事應故此品來又前所明緣起相成義忘元偽此世尊為心主善方便此品即歎飛波二乘諸小菩薩之所能知今欲對之顯其眼德使其捨劣將勝故此品來感可前品之中因凡問疾明化凡法此品之內因聖問疾明化聖法教聖之中先教聲聞故此品也第二釋名者佛具勝德名大人即聲聞等親荷佛度稱為弟子此乃師徒弟子相對待名也又云學在佛後名之為弟從法化生稱之為子所命之人是其弟子就此題章名弟子品若依無垢稱經云聲聞品義言弟子品恐同菩薩也第三釋文義者就此文中三門分別一約相顯失分別二就行相始終分別三隨文釋義初顯失分別者此中有五百聲聞行即五百法門文中略故但明其十此十即是聲聞之人所得之法今對大乘並是其失和云何初舍利弗於閑人中智惠第一以其不達弟深三昧是故致呵二日權連神通第一以其通不現前說法不書故亦被呵三大迦葉頭陀第一以無平等大悲所以被呵四須菩提辯空第一以其不得平等大空故亦被呵也第五留樓那辯才第一以其不達深遠根性故亦被呵六迦旃延論義第一以其不達實相深義故亦被呵七阿那律天眼第一不與無相智惠合行故亦被呵八優波離持律第一不能觀空滅罪故亦被呵九羅持戒第一以其不達無利出家故亦被呵第十阿難多聞第一不了如來法身功德故亦被呵此十並是弟子失也二約行相始終分別者一舍利弗修不住行以其此人捨俗

通不現前說法不當故亦被呵三大迦葉頭陀第一以無乎等大悲所以被呵四須菩提解空第一以其不得平等大空故亦被呵也第五留樓那辯才第一以其不達深遠根性故亦被呵六迦旃延解義第一以其不達實相深義故亦被呵七阿那律天眼第一不與無相智慧合行故亦被呵八優波離持律第一不能觀空滅罪故亦被呵九羅睺羅戒第一以其不達無利出家故亦被呵第十阿難多聞第一不了如來法身功德故亦被呵此十並是弟子失也二約行相始終分別者一舍利弗終不住行以其此人捨俗歸林除乱取靜令教不住取捨行會中道去不住行也二目連終入證行以其目連通不現前說法不當教終二空契證真理名入證行也三大迦葉終助道行以其此人捨富從貧未會平等教終等觀明成甚薩去時道行也四須菩提終大空行以其善吉見有邪正未解真空所以教於等觀不取邪正之相去大空行五富樓那終說法行以其此人不觀根欲說法差機教知根性稱其所宜利無不善去說法行以其此人教演五法乖其實相教雖分別之心契會無相之行名主解行也七阿那律終起通行以其此人不能觀空滅罪教終契悟不二去起通行八優波離終滅惡行以其此人不能觀空滅罪教終無相懺悔罪垢不生名滅惡行也九羅睺羅終出家行以其覆障不通即相無相真實出家去出家行也十阿難終法身行以其歡喜不了如來法身常住教終出世無為功德未圓生滅之心去法身行第三釋文義者文別有三初明維摩寂疾之意以為起問由致二佛知下正命問疾三如是五百已下物結頭頭前中分時維摩詰白念寂疾于床者介時者生命時也長者維摩結起念人也自念寂疾于床者正興念心然此念意念尚聖問非念為病良以維摩悲情深待問若渴故興此念雖摩現病專精為物心罪為物得佛歡譬化事方成故念自己寂疾于床者於也世尊大慈寧不垂愍者佛具悲施為世欽承故曰世尊慈中之愍餘莫能加稱理而施宜非凡也寧者詐也愍者憐也雖摩自云我之小子慈心尚劣猶為物顧況佛高人能不垂憐而遣問也佛知其意即告已下第二正命問疾以其時會得益在今故令往問而不可止然下文中據其正使理歸文殊而命餘著略有三意一為顯如來心等不偏所以通告與汨縢中並告大衆令問疾

佛高人能不垂憐而遣問也佛知其意即告已下第二正命問疾以其時會得益在今故令往問而不可止然下文中據其正使理歸文殊而命餘著略有三意一為顯如來心等不偏所以通告與汨縢中並告大衆令問疾似第二為欲廣寄衆言顯雖摩德尊故須通告命堪者顯其德妙第三為欲廣寄衆言以顯雖摩所說之法故須通告故下文中先告不堪後普所說後告堪者明今所說是以通告就第二之中人別有十先命舍利弗者以其為俠不易非通人之不可身子神惠超絕故先命也智度論云王舍城內有大論師名摩訶羅其生一女眼似舍利鳥即以為名亦名鶖鷺鳥子母鶖鷺鳥以斬其手時南天竺國有大論師名優婆提舍頭戴火鉢詣諸論議火鉢惡詩書遂出即打論鼓國人皆集欲定優劣摩訶羅於彼豚我於是人衆論難便強負零辭自共識衆其財色以貴提舍聲勢大故彼論師破甲甲者此兒必有厚德手執金剛杵者此兒聰明有大智惠推破一切山者此當作大論師破一切論義師也然後在一山邊立若當我以一人以為弟子其母臣有娠來神智非常若夢夢見人身被甲曹手執金剛杵推破一切山然後在一山邊立即問夫說其夫解曰汝當有娠所懷必男身被甲曹

二時維摩下明得失教呵之相呵去其失教稽其德前中所以著何一句意
旨微責佛令問疾若作世尊問意汝是弟子我使汝問疾所以
不去若何自徵問下例皆有二意憶念已下正出呵事曾於林中宴坐
樹下若聲聞將定必託靜緣不知辯定離諸緣故身子離羅漢
法執未亡見有身意患身勞煩故欲隱形於林見心動亂復欲藏心
於定以有身意取捨未融所以被呵良由未悟法空見外六塵為能擾
執內六根為所擾故託林取靜避於外塵實者嘿也嘿坐樹下安心坐
禪故云宴坐第二教呵義中文分三節一呵二教三結不必是坐為宴
坐者此呵失也失有六種下教文中翻成六德以其身子樹下坐禪得
身心相故隱身於林藏心於定雖欲隱藏翻成顯現也此未全振故去
不必坐去不言非是但不必是不言非是者二乘坐法乃可證然但不必
是者未是大乘真極坐法也疾去必是有所辯說為化眾生現凡夫
身子見有散可弃見靜可欣故今責去不必是坐為宴坐也不必
舍利起不住行以其此人捨俗歸林以為寂定今教不住取捨方為
大定不於三界現身意下第二翻失顯得正明教也教相有六一等身
心破得身心相二凝靜亂破取靜亂相三融真俗破取凡聖相四亡內外
破取內外相五泯罪正破取罪正相六離縛解破取縛解相前中不於
三界現身意者第一等身心也遠去欲色無色界是三界凡夫於欲色兩
界受色形累名為現身在無色界更心法果報為現意善薩了三界空
妄但是心作設實除捨無妄可在所以不於三界地中而現身意是為宴
坐滿去聲聞得身心相所以隱身林間藏心在定雖欲隱藏翻成顯現大
士悟三界身意其性本空不取不捨不現身意不現也身意性空是真坐禪也摩訶止觀
境祖師所不及豈復現身於三界修意而為宴坐故無所動雖現同邪內心
得其身相以人間為煩惱故隱身於林藏心於定雖欲隱藏以自顯
現未能形神兼遁取捨兩亡何以老長衝而避影前流水以
求水板何必由良為於此不起滅定現威儀者第二教靜亂二乘之
人惡心學觀數正心想名為滅定由本識持色身不壞六識滅故不能
起動所以然者聲聞威儀意識引起入滅定時意識滅故於四威儀後
二人定善薩不爾為度人故以無心故不起滅定無心

起動所以然者聲聞威儀意識引起入滅定時意識滅故於四威儀後
二人定善薩不爾為度人故以無心故不起滅定無心
心而現威儀如如意珠無心分別自然能用一切寶物但可以神會難
以事求出入無二是為宴坐智度論云菩薩言法常寂滅
相不舍利弗言我信此事菩薩言諸法常寂無有戲也或可菩薩
入滅定雖無六識有平等性智引起色身能現威儀二乘滅定無此平等性
智不能現威儀也檢云小乘入定即形同枯木無運用之能大士入實相
定心智亦寂而形起八種順機而化應會無方舉動進止不捨威儀
是真宴坐不捨道法現凡夫事者第三融真俗遠去我定惠等是
聖道法實嘆疲等是凡事小乘未證法空見有威業有而可畏現已
入聖不能現行引導衆生菩薩了空知有如幻雖而無異現行教化淨
無二是為宴坐又由大士真根本智恒觀真如名不捨道法俗智不捨
物和光教化衆生現凡夫也又云後得智中心常入定不捨道法大慈心中現
起煩惱教化衆生故云現凡夫事也滿云聲聞不能即淨剎塵隔生死
不能處中化物大士善惡齊止真俗同觀故能處於中道而現凡夫事
也故下經云亦受五欲明現凡夫事亦復現行禪定不捨道法此化用言
也理實大士不見有道法異於凡事一相無相平等無差別也心不住內
不在外者第四內外六根是內六塵為外聲聞入定心即在內出即在外內外不
均體非是定菩薩悟內外本空相主非有內外平等是為宴坐故下經云不
念內外行於平等或可真諦是內俗諦是外二乘執有真俗心遊內外菩薩
了真俗俱空故不住內外也又云依他是內遍計是外小乘不了能所取空心
遊內外大士知內外性空所以不住內外也於諸見不動而修行三十七品者第五
泯罪正違云五見非一名為諸見身見邊見邪見戒取見取凡夫恒起不
能入正二乘於正不能入邪菩薩現行教化衆生故無所動雖現同邪內心
恒正平等是為宴坐故下經云八万四千諸煩惱門亦諸衆生為之疲勞
諸佛即以此法而作佛事聲云小乘不能即邪為正要須斷見修道故下經云住正道者不分
通達諸見与道品無異故不離見行於道品故不別邪正又云凡夫淨有二乘樂空諸見為經捨之方脫菩薩悟見本無其
由空花水月見體常空即道品也不斷煩惱而入涅槃者第六離縛解脫
云二乘要斷煩惱方入涅槃菩薩了煩惱性空本自不生今何須斷既無

別邪正又云凡夫淨有二乘聖空諸見為肆捨之方脫菩薩悟見本無其
由空花水月見體常空即道品也不斷煩惱而入涅槃者第六捨縛解應
云二乘要斷煩惱方入涅槃菩薩了煩惱性空本自不生今何須斷既無
煩惱可斷亦無涅槃可入對彼斷入故云不斷而入是真實坐道化現
起貪瞋等故名不斷內心恒寂名入涅槃智者云此有四句一不斷不入是凡
夫人二斷而入是二乘人三斷而不入是通教菩薩四不斷而入是圓教菩薩
今約第四門也問不斷煩惱而入涅槃四種涅槃之中是何涅槃答入無住
處涅槃所以得知第名以二乘人斷煩惱而入涅槃即證有餘無餘二乘
大所以被呵詰云白衣居士久發大心何遽不識根機為說小法法藥爰
故被呵也就下教訶相中先訶後教訶中不當如仁說者居士應聞
大乘實相乃說有相之法一說不應法二說不當機此二不當具有四失
一不知根二不遂樂三聞於大悲四不報佛恩若約行辦自利遂樂益生內證涅槃而無所住是為實坐自性涅槃
行以其此人說施戒等法不隨真法令教二空也次說法者當說法者無說無示下
者第二以理正教於中有二初約所說法體以教二失說法者無說無示下
約說能說儀式以教前中有三初總次別後以理遮責初云天
者當如大乘實相法說法無眾生下第二隨法別教於中且約五陰十八界門
而演說之隨解可知先就五陰明法華相法無我所下就十八界明法華相乘
聖共同遵稱可佛心故云即可此句結德將我出尊嘿然不解如解
生經討多執二乘前五陰中句別有十約教唯二前之四句明人無我後之六
者正人境界非己所知理出情外故云不能解也此句結失良由同乘教呵
句明法無我人無我中四句何別宣說陰體以為神主名之為我和合名為眾
並明得失俱說故今雙結者欲令時眾周其得也故我不堪下第四結
不堪也

佛告目連者目連是姓字拘律陀父為無子因求拘律陀父為名依問疾經目連翻為采菽豆是王舍城婦捐之子先與舍利弗同事邪若心專求道而無所
翻為胡豆是王舍城婦捐之子先與舍利弗同事邪若心專求道而無所
得設謂無法那若臨終病卧微苦之人請問師何苦也耶若答曰五陰
人見愛所縛其南天竺國全地國王身死大猪夫人憑憶投火而死吾為
是苦之人私記耶若死後有典人從金地國來二人訪問如耶若語之便
去師定得道但我非是法器遂天五契若有所得必相告語為之設佛初
出此頭輒化立入城乞食舍利弗見之進止異常知有勝師舍利便問言汝
師是誰頭輒答言是大沙門舍利重問沙大沙門何所宣說頭輒答言
諸法因緣生是大沙門說舍利聞之豁然悟解即
於言下道證初果二人各有二百五十弟子

諸法因緣生是大沙門說諸法因緣我是大沙門說舍利聞之豁然悟解即
於言下道證初果迴至本處目連問之亦悟初果二人各將二百五十弟子
從佛出家並得羅漢弟子之中神通第一快不可奪故命令之也文四同前
第二段不堪中以其目連智障未遠不能即事無擇通不隨化現
不稱是以被呵第三稱中所以下總被機念下別別中有三一出昔日被
呵之事二時眾奪下明其教呵得失之相三爾說益為諸居士說法
者經舉無文以理言之應說施戒隨事為說小乘法法藥爰
大所以被呵詰云白衣居士久發大心何遽不識根機為說小法法藥爰
故被呵也就下教訶相中先訶後教訶中不當如仁說者居士應聞
大乘實相乃說有相之法一說不應法二說不當機此二不當具有四失
一不知根二不遂樂三聞於大悲四不報佛恩若約行辦自利遂樂益生內證涅槃而無所住是為實坐自性涅槃
行以其此人說施戒等法不隨真法令教二空也次說法者當說法者無說無示下
者第二以理正教於中有二初約所說法體以教二失說法者無說無示下
約說能說儀式以教前中有三初總次別後以理遮責初云天
者當如大乘實相法說法無眾生下第二隨法別教於中且約五陰十八界門
而演說之隨解可知先就五陰明法華相法無我所下就十八界明法華相乘
聖共同遵稱可佛心故云即可此句結德將我出尊嘿然不解如解
生經討多執二乘前五陰中句別有十約教唯二前之四句明人無我後之六
句明法無我人無我中四句何別宣說陰體以為神主名之為我和合名為眾
並明得失俱說故今雙結者欲令時眾周其得也故我不堪下第四結
不堪也

佛告目連者目連是姓字拘律陀父為無子因求拘律陀父為名依問疾經目連翻為采菽豆是王舍城婦捐之子先與舍利弗同事邪若心專求道而無所
翻為胡豆是王舍城婦捐之子先與舍利弗同事邪若心專求道而無所
得設謂無法那若臨終病卧微苦之人請問師何苦也耶若答曰五陰
人見愛所縛其南天竺國全地國王身死大猪夫人憑憶投火而死吾為
是苦之人私記耶若死後有典人從金地國來二人訪問如耶若語之便
去師定得道但我非是法器遂天五契若有所得必相告語為之設佛初
出此頭輒化立入城乞食舍利弗見之進止異常知有勝師舍利便問言汝
師是誰頭輒答言是大沙門何所宣說頭輒答言
諸法因緣生是大沙門說舍利聞之豁然悟解即
於言下道證初果二人各有二百五十弟子

諸法因緣生是大沙門說諸法因緣我是大沙門說舍利聞之豁然悟解即
於言下道證初果迴至本處目連問之亦悟初果二人各將二百五十弟子
從佛出家並得羅漢弟子之中神通第一快不可奪故命令之也文四同前
第二段不堪中以其目連智障未遠不能即事無擇通不隨化現
不稱是以被呵第三稱中所以下總被機念下別別中有三一出昔日被
呵之事二時眾奪下明其教呵得失之相三爾說益為諸居士說法
者經舉無文以理言之應說施戒隨事為說小乘法法藥爰
大所以被呵詰云白衣居士久發大心何遽不識根機為說小法法藥爰
故被呵也就下教訶相中先訶後教訶中不當如仁說者居士應聞
大乘實相乃說有相之法一說不應法二說不當機此二不當具有四失
一不知根二不遂樂三聞於大悲四不報佛恩若約行辦自利遂樂益生內證涅槃而無所住是為實坐自性涅槃
行以其此人說施戒等法不隨真法令教二空也次說法者當說法者無說無示下
者第二以理正教於中有二初約所說法體以教二失說法者無說無示下
約說能說儀式以教前中有三初總次別後以理遮責初云天
者當如大乘實相法說法無眾生下第二隨法別教於中且約五陰十八界門
而演說之隨解可知先就五陰明法華相法無我所下就十八界明法華相乘
聖共同遵稱可佛心故云即可此句結德將我出尊嘿然不解如解
生經討多執二乘前五陰中句別有十約教唯二前之四句明人無我後之六
句明法無我人無我中四句何別宣說陰體以為神主名之為我和合名為眾
並明得失俱說故今雙結者欲令時眾周其得也故我不堪下第四結
不堪也

佛告目連者目連是姓字拘律陀父為無子因求拘律陀父為名依問疾經目連翻為采菽豆是王舍城婦捐之子先與舍利弗同事邪若心專求道而無所
翻為胡豆是王舍城婦捐之子先與舍利弗同事邪若心專求道而無所
得設謂無法那若臨終病卧微苦之人請問師何苦也耶若答曰五陰
人見愛所縛其南天竺國全地國王身死大猪夫人憑憶投火而死吾為
是苦之人私記耶若死後有典人從金地國來二人訪問如耶若語之便
去師定得道但我非是法器遂天五契若有所得必相告語為之設佛初
出此頭輒化立入城乞食舍利弗見之進止異常知有勝師舍利便問言汝
師是誰頭輒答言是大沙門何所宣說頭輒答言
諸法因緣生是大沙門說舍利聞之豁然悟解即
於言下道證初果二人各有二百五十弟子

計身中有我執衆生以此引非無我者遠去正明理無亦真法中無三種我准前可知離我妄者破情顯理義同前解此兩句中破情顯理後兩句中破相顯理也擧去欲明無有我非謂有無我又去法無我者執有主名之有我然我不同有其二種一者分別二者俱生分別我見有其二種一依邪教外道所起二依邪思惟內道所起此二我見體性不善本通隱沒無記唯在第六識中有俱生我見亦有二種一在意識性是不善亦通有覆無記二在末那性唯有覆無記此二種我悟真法時悉皆永離故云無我也法無壽命者遠去正明理無亦真法中無三種壽准前可知離生死者破相顯理若真法中有其生死故可說之說有壽命既無生死就何說壽也滿去生居命後中間相續連持不段故稱名命百年之期名之為壽生死性空則無壽命法無有人者遠去正明理無亦真法中無三種人准前可知前後際段者破相顯理有為之法前後相望前為前際後為後際若真法中有此二際則可說之汉說於人真中無此就何說人於情為有於理實無翻情顯理故揀為段非有所除也擇論去不忍作惡行人生故名之為人行由得果往來生死永無休滅故外道謂之為常前際既段無人遣因後際亦空何有人也無始稱經云法無楠特伽羅及士夫趣與人義相似也法常寂然下第二有六句明其法空初二離相次二離名次有一句結前離相末後一句結上離名初兩句中前之一句正明離相後之一句破去心緣成前離相就初句中法常寂然者遠去真性不動故曰寂然滅諸相者離前不寂相滅即寂矣其由四相五陰等是相也真中本無名滅諸相者離前不寂相滅即寂矣其由無法可生無法可滅故云寂滅也說之真如佛性如來藏等實相法也常寂然者是等諸法性出自古體真無起作故云寂也滅諸相者本自無相滅何所滅正以非相為相強稱滅也亦可法若有相即非寂滅法何以寂滅諸相故法離於相無所緣故者緣是心緣相從心生心若不緣即相自空離所俱寂故離相也法離相者遠去正明理無於真法中無五陰相名法離相無所緣者破相顯理義真法中有相可緣不名離相於真法中無相可緣故法離相以無所緣離相又去法無相者無貪著之相真法之中既無所緣亦無貪著貪著無所緣故次兩句中前一句破名破說後一句破去心覺成前離說就初

*

句中法無名字者遠去正明理無謂真法中無有妄想所立名字言語說顯成無名名是言本以無名故言語不生故去言語不生故言語既舉言語既成名無也此辭不然何妄名為語本只可言為名本也言語是名字之本真深離言豈有名字也法無有說者正明理無於真法中言語不生故無言說離覺觀者破情顯理覺觀言因以真法中無覺觀故言語不生故無言說離覺觀者破情顯理覺觀言語不生故無言說麤名覺細思名觀此皆情相真法出情故無覺觀問初禪有覺有觀中間無覺有觀二禪已上無覺無觀与此真法離於覺觀有何差別答真法性滅本自不生所以去無二禪已上對治不起去離覺觀也法無於者正辯理無謂真法中無陰界相以此結前離相之義故說無相如空者顯真法離相如世空故言如空也法無戲論者正明理無理外名言怎成戲論真法離此名無戲論以顯無理絕言論去畢竟結前離名之義故說無戲論平等空者釋以顯無理絕言論去畢竟空也正來統除明法離相自下第二就十八界明法離相文中一十九句義分為二初有一句明人無我後十八句明法無我就初句中法無我所者正辯理無謂真法中無我及所義如上解離我所故擇以顯無下法空中句雖十八相從為三初有六句明六根空法無動下五句明六識空法離好醜下七句明六塵空初六句中前三破相後三即實就前三中初句約識以明根空第二約塵以顯根空第三約因以顯根空就初句中法無公別者正辯理無於真法中無有六根生識了塵名無公別離諸識故者釋以顯無於事公塵六根生識真法之中無此識故名離諸識以離諸識故無公別也第六識中無有三種公別一者自性公別二者隨念公別三者計度公別自性公別者謂於現世所緣諸行自相行公別隨念公別謂於昔曾所更諸行追念行公別謂於未來本不現前強思構行公別八識中唯第六意識具上三公別自餘七識唯有自性公別以緣現在故或可第七末那亦有計度公別計度執我故后論體性依離心論計度公別以惠為體隨念公別以念為性公別以覺為性真法之中既無妄念八識所以無此公別也法無有此者正辯理無根塵並對名之為比真法無此種法無比無相待者釋以顯無以無

分別以覺為性真法之中既無虛妄八識所以無此分別也法無有比者正辯
理無相塵並對名之為比真法無此稱法無比無相待者釋以顯無以無
有既不有無何所無有有無並空故無相待如無名指形長為短望短為長
性非長短如是真法體性自空有無性雖故無相待故中論云若法待因成是
法還成待今即無因待亦無所成法也法不屬因者正明理無於事分齊果從
因起以因攝果名為屬因真法無此名不屬因不在緣故釋以顯無親生名因隨而
助長稱緣如世諦法種子為因地水為緣芽果得生有緣可在即可對之說其
屬因無緣可在知復對誰說為屬因或可緣者因之別稱言不在緣當知稱是不
在因也不能重言故不在緣生不離緣因之為在真不假緣故曰不在緣故不屬因
也自下三句約真如法性實際三義以顯即實此三何異於真法中空名為如有
名法性非有非無說為實際真空何空雖相雖性空何不空其佛法故起信
論云一如實空以顯法體空無妄故二如實不空以顯法體具足無漏性切德故
云何復名非有非無有無同體性真實也又云法性真如實際此三皆是實
相異名如實不變名如是諸法因名為法性寄其際畔稱實際也初中法同
法性者當相正辯如來藏中一切佛法名為法性所辯真法與假一體一而不異
故說為同入諸法故者釋以顯同入猶順也由順諸法故同一性此諸法等即是
無漏性切德法非是妄染事法也故無增減云法同法性入法界故問法體
既一云何名順名入耶答雖性雖一義門恒別義別體同得云順入下皆同余
法隨於如者遠云當相正辯不異真如義也法界雖別空理不殊故說為如
所辯之法順彼如理故名為隨此與如一何故言隨義如前解門別體同
故得說隨前同此隨言左右耳也無所違故說隨如也或可非但不隨於有亦不隨於
如外有法即有所隨一切皆如無所隨也法住實際者當相正辯際謂際畔雲
之別稱窮盡之義名為實際所辯真法即於實際名之為住前隨此住亦左
右耳諸邊不動釋成住義不為有無二邊傾動故住實際也故智度論云般
若波羅蜜猶如大火聚四邊不可觸遠離於四句談云實外有妄即是邊是動
即妄恒真故無邊可動也自下五句明識空中前二破相後三即實前兩句中
初句約塵以明識空後句正說識體明空初句中法無動搖者正明理無六識之
心往來取塵名為動搖真法常住不同於彼名下動搖不依六塵者顯以顯
無不同六識依六塵生故無動搖或可妄識取境為塵吹心名為動搖真心
離念離緣萬品緣無所緣故無動搖也法無去來者正明理無六識之心三世
流轉名為去來去是過去來是未來真法離此故無去來常不住者釋以顯
無現在名住若使真法曾住現在故可對之說去說來法無現住知復望何
說來說去此二遣相下三即實法順空者順空門也隨無相無相門也應
無作無作門也依中邊論空有三種一無體空即分別性一向無體二不如空
即依他性緣生不實不同分別一向無也三自性空即真實性即上二性無相無
生為自性空無相亦三一無人相二無法相三無執空分別之相無顛亦三三相
空故故無三顛同一無性故名順空即隨即應綺乖言介頓通萬法悉入三空
自下七句明塵空中初有四句正說塵體以說其空次有一句約根辯空次有一句
約說塵體以明其空末後一句約識空說初句中法離好醜者遠去明離相
也於事分齊塵有美惡美名為好惡稱為醜真法離此故無好醜座去善法
為好不善為醜法無善惡有何好醜殺去實智為好無明為醜真法性空何好
何醜也法無增損者遠去明離塵用順登名增遠情鑄損真法離此名無增
損殺去若生即增若滅即損法無生滅故離增損座去無相真法有佛無佛
其性常住據有二相如來說法普度眾生滅盡法亦不滅涅槃亦不增也法無
生滅法無歸者明離塵體六塵之體有起有盡說為生滅屬人日歸真法離
此故無生滅亦無所歸又云生滅從緣而無體性雖生不生雖滅不滅法若有
生即歸於滅以其無生故無歸滅也法過眼耳鼻舌身心者約對六根以明塵
空於事分齊六塵是其六根所行二乘不名為過真中無塵眼等不及故名
過法無高下常住不動者遮就塵體以辯其空於事分齊塵有勝劣上地
塵眼為高下地塵劣為下三界俱空真法離此故無高下又在聖不高居凡不下
以法性平等體無高下也生死為下涅槃為高空法之中無生死故無下無涅
槃故無高也常住不動釋無高下也法離觀行者約識辯空於事分齊塵為
識緣不離觀行於真法中無塵可緣是故名離一切觀行問真法既離觀行云
何智豈不緣如答言離觀行者訶離凡夫二乘有相觀心緣真不及行言雖
初句約塵以明識空後句正說識體明空初句中法無動搖者正明理無六識之

悲傷不已今亦教之觀此身空趣心尚非有事作何生遠事脊骨
解肌理觀不居移豈有繕脫之名今已無那可捨名入解脫也又云二乘捨分那
而入不大士識那性空与亦無異所以不捨而入以無可入對彼捨入故云不捨入也
*
以那相入亦法者遠云何說異約果以教那相入亦法者遠云何說異約果以教那相入
那入亦菩薩為利益物現同故不捨那入亦法也又云二乘捨那入正大士悟那正
俱空解空不異故名為入何為離那而求亦正若欲除那別覓正者如第二頭第
三手等失之遠矣故下經云住亦道者不分別那亦也以食施一切第四詞亦普
編未頭得凡小之類開於大慈其所得食不能廣濟但欲自資無心為物故本
教之食無之相廣捨隨心小故但益一身心大故遍於凡聖若能普施即福利
多豈得限心而獨食也應云法界之食一多無二知一即多故以一食施一切然
後可食者此之一句物結前前具四德者可得食之即顯矣者不合食也二乘教
明竟下次第二以其凡者如法食故能令施受二人各獲勝益文中有三一明受
者雜六相故行於中道二其有捨下明施之無四別得平等福三是為亦入已下捨
結頭脇前中六相者作三對說初言非有煩惱是其初對凡夫有煩
惱二乘雜煩惱苦薩了煩惱性空非有煩惱故不同凡夫非雜故不同二乘故無
垢穢云非有障深非雜障深也又云捨煩惱也若能如上平等食者即法食也
助悲願力受生非雜煩惱也或捨煩惱也若能如上平等食者即法食也
煩惱也若能如上平等食者即法食也或捨煩惱也若能如上平等食者即法食也
入定意非起定意者是第二對說初言非有煩惱是其初對凡夫有煩
中道故靜孔供施於一切物其不定也又云外別化事不同二乘非入定意也又
孔不同凡夫非起定意也前文小乘入定即不食食之前要先入定
而經方食食竟還入定生起主福文云識定孔是二終日食而終日定故是出入
異也非住出非住出縛者是第三對凡夫住出縛法異大士了出
問意故不住出問解出縛定故不住出縛故下經云我及菩薩出二俱空又思益經
云諸佛如來不得生死不得涅槃解脫者亦不得生死不得涅槃也又
云大智成就涅槃無住無著大悲心故不住涅槃也第二地者無四別是大福
無小福者此業意別施聚入得大福德凡夫得小福福者采也法身大士不見凡聖
有異不見四之優劣何有福之大小故云無大無小無施福無大無小
果也不為益不為損者理無增損無大福故不為益無小福故不為損也第三
是為正入佛道者正顯成佛脩道者佛道也采依聚則者集考辦脩聚則名別
無六相說者無四別豈非入平等佛道也不依聚則名
*
采亦教已聞法爱心捨小乘執於中四句一切皆空大心
施菜教已聞法爱心捨小乘執於中四句一切皆空大心
施三其雖已下勸他發心四我從已下舉已及他俱捨小行是故已下結不應
也　佛告須菩提者此文空生亦名善吉故稱德經文舍衛城中有長者名拘留
又為無子故祠天求子空聲應言汝福陰多無堪乘者有天王命終應生者家
唯便誕男其人初生舍宅皆空又毋唯之次問相師相師告云現立唯善表大瑞空
第一故曰空生後長大請父注佛設食即隨佛派祇洹精舍作沙門思念人物
俱空獲阿羅漢果得無諍三昧未得大乘究竟平等大空三昧故今施呵若
純行聲聞大乘果以無平等大悲捨其大乘歸於小法不能貧富平等聞
明成之行所以捨富促貧先今須菩提聞平等空智欲捨小法引求大乘不能
汉富等貧評見邪正送捨於貧都促富先此並未會不二之真欲呵也之四
同前第三擇中初復後種種中有二舉昔日被呵之事二時維摩不辯
其得失教呵之相前中入舍法先食者須菩提自念若從貧乞恐成惱乱今諸
衆生得嫉嫉之罪故須捨貧唯從富乞故今須入維摩詰舍時維摩下為明
得失教呵之相文中有三一明頭失顯得教呵之相二時我已下明須菩提自申已屈
唯摩責教三說是法下明教呵意前中維摩采鉢盛飯者教呵前曲何故淨
名取鉢盛飯而不与者略有三意一取鉢為盡言論若不取鉢盛飯待切難恐
怖捨去二若不滿施擇招懷適應開施門意已無怪三寄食以興論端故先求
鉢盛滿飯也唯須菩提下正明教呵也文中有四一呵於食不等二不隨順下於縛
解不等三不見佛下於師法不等四入邪見下於一切法不等顯此四失教成四德意
呵意深責須菩提汝若實得空無諍三昧者何不於一切皆等莫生分別既見汝今捨貧從富陳食取飯背彼邪師歸佛正法正
是相違斯則有見不云取捨未見云何得攝空三昧若欲令彼大空平等無
諍三昧者應須不見食之美惡乃至邪正無二不生分別若能如是然可取食
也就初於食不等中句別有三一將食顯法二次法顯食三結應取食唯須菩提
於食等諸法亦等者此即初句汝今捨貧從富見食善惡即知於食不等乃
法同相汉法性為實即知汝於法不等又將食顯法親食體空名為食等

也或利根食不等中句別有三一將食緣法二以法相
於食等諸法亦等者此即初句汝今稽賀從留見
法同相以法性為實即知法於法不等又將食類法親食體空名為食等
以此類餘名為法等也諸法等者第二句以法類食親法性空無有染淨
名為法等以此類食名食亦等如是行已乃可取食方
法同相一可知若於法食平等者以此行已即是福田乃可取食也可取食等
者聚百人之坐食等智舍之機養差殊於此雖妙食等即依於諸法亦等若
違方法非等即能於食亦等得此等心是真福田乃可取食也不斷瞋怒癡
亦不與俱者第二句須菩提於時雖不等有其十事法若得平等空智者何故
斷三毒根身見滅癡愛見惡業有縛雖見一神執得果雖凡夫取聖人著
諸法有此十事知法於一切法不平等也此半中前九是別後一是總前九中初
七約行以斷後二約人文貪前中初五斷德後二智德可前五雖染淨空
前五中初三煩惱斷次一業斷後一苦斷煩惱中初二見惑後一修惑中初
貪恚利不斷瞋怒癡亦不與俱者佛無三毒隨化常現故云不斷亦不與俱
者證實空從來非有故無可俱非見有法故而不俱以不俱故不同凡夫由不
斷故不同二乘餘別類亦者約三性得者遍計煩惱本來性空無或可斷故云
不斷瞋無可斷與諸共俱之依他煩惱斷時不斷名為不斷而斷故云不俱
三圓成真性本淨無或可斷故云不斷真外無妄與誰共俱故云不俱
菩薩初地已上現起分別三毒化衆生故云不斷據理實無編不俱以不俱
而隨一相者遠云現行身見教化衆生而不捨離名不俱身而隨一相理如一相行
證名隨身本自空即是一相也何須壞身見而隨一相也於云真如平等名為
一相陰身體空無法可壞即真故名一相何須壞五陰而隨一相此解不然
身即是身見非五陰也又云展開滅身而得無相大士知身見性空即是一相
何須壞身見而隨一相也故無指稱云不壞菩提邪見而隨一相不滅癡愛性
於明脫者遠云能感諸無明使起之不了名癡欲愛色愛有愛住地名愛隨
化現行故曰不滅起明脫者明是惠明脫是心脫凡夫癡厚故能障
惠二乘分段斷惠明愛滅心脫菩薩不爾了癡愛由來無所有即是
明脫也摩訶衍中說大法華能所故云不得果人法不同非不得果也浦云凡夫不得
癡愛性空即是明脫雖縛於心而滅之也或可癡愛即是俱生迷別
事起行相淺近如來亦行名為不滅起不障智名為明脫五道相而得離脫

*

者次約業辨然父母母熙阿羅漢破和合僧出佛身血是業五道此等非思爲
田說為道熙父母非是故道後三皆於福田故道隨化現起名五道相而得脫者
衆純業寫名得解脫也又云小業人以見惑業為障要須斷除方得解脫大業之
士知業從妄現性自空業云何有空不為障故雖解脫此純惡業業空故
又約善明五道然無明之斷會委毋止佛境妄識之佛悉結使阿羅漢破塵
除集和合僧緣行是五道即真解脫不縛不解者此約若報道者如來不為生死
若報所纏名為不縛隨化現行雖為不解也又滿云二乘人業
之得脫菩薩知法性空本來无縛既無有縛即無縛解領悟菩薩七地已前未捨
分段名為不解了法性空雖為不縛故涅槃經云菩薩非不有苦解苦無苦名苦
聖諦又下經云若本無縛其誰求解大品云空故無縛故無生故無滅故不生故
或可漸悟菩薩現起分段化衆生故名為不解已捨分段雖為不縛或可頓悟
易名為不解了法性空云不縛也上來約染明其斷德責其不等次下兩句約淨
明其智德責其不等初句約四果非見諦非不見諦者此約四果人
見諦不觀諦理名為非見內實覺了名非不見斯乃地上通名行相不見諦內實覺了名
約漸悟菩薩初地已上十地已還亦起見疑化衆生故名不見諦內實覺了名
非不見或可直往菩薩七地已來留隨眠惑不觀諦理名為不見內實覺了
名非不見若約智解正智雖智解所分別名為不見無見為見名非不見也
正智從緣無性故見無所見名為不見無見為見名非不見也
純善分別名為不見參照四諦名非不見也在云之乘見諦凡夫不見菩薩
知四諦性空人實相理所以雖見非見也摩云非如無心之不見非
也非得果者此約果說遠云此言略少准前應言非得果非不得果
菩提浪緣名之為果佛證菩提即行因事不指一切善提所行故云非得果也
提故非不得今略不具說云法華能所故云不得果人法不同非不得果也浦云凡夫不得
果解開得果菩薩善通果辨自空由來非有云何言不得非得也或可初地已上善
薩證無住處涅槃名為得果證智法眼無住自空證無所證故云非得果或可得時

薩婆若性衆沮縁名為得果證智現縁性自空證無所證故文非得果或可得時
雖情不生分別文非得果非是不得也古人或疏古文譯經人脫略下句理實合有兩句
勤捨無漏文在有非得果一句脫使脫略自是結果時也或可梵本無下句也非凡夫
雖凡夫法著不南白約人以貪如來內備聖德故非凡夫現行凡事化衆生故非雖凡
夫也又云頓悟菩薩初地已上七地已來已兼聖性名非凡夫四故意引起煩惱助
起師受主非雖凡法也若至八地已上留貪等種非雖凡夫法也若約新悟菩薩初地
已上已證聖性名非凡夫現起煩惱化衆生故非雖凡夫法也非聖人者如
來現為凡愚化衆生故名非聖人應須說有非不聖人也又解聞未斷云懷衆聖人
相大衆之中了聖人性空云何承聖相不衆非聖相也二衆別徵竟非成就一切法而
雖諸法相乃可取食若共之一句總決結勸細一切法成時即壞故稱雖也名如二來
性得無失者乃可取食也若須菩提不見佛下第三明善吉於師法不善亦云那
所不等文中有四一總徵二六師起見不同三重徵責四結聽取食初不見佛不聞
法者總徵也云何善吉次第實得空三昧者何以不同外道六師不見佛不聞
法見今捨彼外道見佛為師旅佛所法是則取捨未云何得名空三昧也應云二衆
人謂指凡得聖要由見佛聞法故此徵之善吉自謂見佛聞法而言不見聞者
其言似返其理實相若有佛可見即是有見故不見佛若有法可聞即是
有聞故非聞法今則無佛可見乃名見佛無法可聞是名聞法蓋是斥二乘之
有是故說無亂想佛非有即識佛非無如是玄旬無所受著如是法界如斯而悟
名見佛也故中論云那見深厚者即說無如來如來滅相公別有亦非說下別
中初舉外道六師起見不同前富蘭那是宇迦葉是此人起斷見言一切法
空無君臣父子忠孝之道末伽梨是宇俱賒梨子是名此人起常見言一切苦
樂不由行業性自有之刷闍夜是宇毗羅胝子是名此人起邪命自活言一切
須於八万劫苦盡即自然解脫如轆轤九於高山縱盡自止非解脫由謂之為
因非因計因是戒取見撮道不須修道取見也阿着多宇也翅舍欽婆羅華
應衣右是苦行外道自拔頭髮五熱炙身即得解脫非道計道亦是戒取也迦
羅鳩駄是宇迦旃延是姓此人起邊見執一切法亦有亦無不同佛法因緣故有
無性故無此即云見非邊見由執有即是邪性之有即是常見言無即是邪性之
無即是段見段常無中各成邊見也屈捉陀宇也若提子是名此人謂一切苦
樂果報皆由過去業不藉現緣前世業盡即若盡縁現修道亦不能段此人信
有前世業為因非那撮無現縁即是少分那見道能盡若撮吉不能道計非
道亦是那見此等六師邪執虛妄說三是汝師下說之重徵翻那入正善吉解
空平等即無那正二相既無便同外道不見佛不聞法即是邪見之師因
其那出家也既被師墮三惡不得不隨其墮若能如是方應平等現見汝今背
六師捨那法知汝未捨分別不得平等何名解空若能不背不捨於法平等方是
解空也乃可食者四結應取食行合平等即是福田乃可取食也八諸那見不到彼
岸下第四明善吉於一切法不等詰之或應文中十一句義分為三初有一句明同外
道次有五句明同凡夫後有五句明同衆魔總明意者何容得那正得入離見
染淨空不等取四偏見罪福出魔界与魔異態衆生著三寶乃至第十一擯
涅槃現見汝今不能入那住八難同類惱等無諍乃至不取滅以是義故知汝未得空
而恒彼岸是以入那見不到彼岸也又云為化衆生入諸那見不住涅槃不到彼岸
自下第二明凡夫之中有五一破得八難二破取垢淨相三破受
五破取罪福相住於八難不得無難者第一破取八難相夫見難為
求無難若能不以難為難者能住於難不以為難故不得於無難
之方得無難也又云為化衆生同於煩惱不著菩提不住無難也同於煩惱離清
淨法著第二破取垢淨相為化衆生同於煩惱不著涅槃離清淨法也云二衆
除垢取淨淨還成染菩薩悟垢非垢即染常淨是以同於煩惱離清淨也故思益
經云或垢法說淨淨法說垢何淨法說垢貪著淨法故云何垢法說淨淨法故又不經云見垢實性則無淨相汝得無諍三昧衆生亦得者第三破受
法故又不經云見垢實性則無淨相汝得無諍三昧衆生亦得者第三破受
等也無諍有二一事無諍次三昧力將護衆生令不起諍故善吉云若有如是我
著我即為云若嫌我在此我即遠去終無起諍二理無諍真如法性無違無諍
著我即為云若嫌我在此我即遠去終無起諍二理無諍真如法性無違無諍
由證理故方得事無諍善吉与群生空理平等何為善吉獨得無諍而群生不得
乎此則性本平等故云衆生亦得也其旅汝著不名福田者第四破取福相善吉意
謂我受彼施令彼得大福故名福田凡夫更施不能令彼獲大福非福田也汝及凡夫
平等一空云何凡夫非福田汝是福田耶又觀彼我不殊誰是福田者誰為田者故
有前世業為田非那撮無現縁即是少分那見道能盡若撮吉不能道計非
道亦是那見此等六師邪執虛妄說三是汝師下說之重徵翻那入正善吉解
空平等即無那正二相既無便同外道不見佛不聞法即是邪見之師因
其那出家也既被師墮三惡不得不隨其墮若能如是方應平等現見汝今背
六師捨那法知汝未捨分別不得平等何名解空若能不背不捨於法平等方是
解空也乃可食者四結應取食行合平等即是福田乃可取食也八諸那見不到彼
岸下第四明善吉於一切法不等詰之或應文中十一句義分為三初有一句明同外
道次有五句明同凡夫後有五句明同衆魔總明意者何容得那正得入離見
染淨空不等取四偏見罪福出魔界与魔異態衆生著三寶乃至第十一擯
涅槃現見汝今不能入那住八難同類惱等無諍乃至不取滅以是義故知汝未得空
而恒彼岸是以入那見不到彼岸也又云為化衆生入諸那見不住涅槃不到彼岸也
自下第二明凡夫之中有五一破得八難二破取垢淨相三破受
五破取罪福相住於八難不得無難者第一破取八難相夫見難為
求無難若能不以難為難者能住於難不以為難故不得於無難
之方得無難也又云為化衆生同於煩惱不著菩提不住無難也同於煩惱離清
淨法著第二破取垢淨相為化衆生同於煩惱不著涅槃離清淨法也云二衆
除垢取淨淨還成染菩薩悟垢非垢即染常淨是以同於煩惱離清淨也故思益
經云或垢法說淨淨法說垢何淨法說垢貪著淨法故云何垢法說淨淨法說垢
法故又不經云見垢實性則無淨相汝得無諍三昧衆生亦得者第三破受
等也無諍有二一事無諍次三昧力將護衆生令不起諍故善吉云若有如是我
著我即為云若嫌我在此我即遠去終無起諍二理無諍真如法性無違無諍
由證理故方得事無諍善吉与群生空理平等何為善吉獨得無諍而群生不得
乎此則性本平等故云衆生亦得也其旅汝著不名福田者第四破取福相善吉意
謂我受彼施令彼得大福故名福田凡夫更施不能令彼獲大福非福田也汝及凡夫
平等一空云何凡夫非福田汝是福田耶又觀彼我不殊誰是福田者誰為田者故

義也第二教可相中有二初可其所說二教實相之法無以生滅心行說實相法者正明
呵辭異小乘人聞說無常不達如來治病義故便謂一切色心等法唯是無常以無
常生滅之法為實相法觀之語道能求聖果不知實相之理非色非心不生不滅說今呵云
如以生滅無常之觀為實相也自下文有五句教人實相先教無常諸法畢竟不生不
滅是無常者壞云畢竟者決定辭也小乘觀法以生滅為無常義大乘之士以不生不滅
為無常義無常名同而勝劣殊絕其道望徹故非常情之所測妙得其旨者其惟淨名乎
豈常情故言無常非謂有無常常無常故畢竟不生不滅是無常實義也遠云實
相理窮名為畢竟雖海無為名不生滅此不生滅是彼無常真實性名無常義也
基云小乘以生滅為無常謂不生不滅為常今折法心見有不生不滅為常今此常還
是無常故云不生滅是無常也又依中邊論說三種無常一無物無常謂外別性本
來無故無物可為常二生滅無常即依他性因緣有故非是性常三有始無始無常即
真實性染淨不恒亦非是常今所論者意約三性同一真實是苦義者壞云有漏妄陰生死名為更陰或可依俱舍論煩惱業因能招陰報
故云更陰更者取也如革裹火或陰屬更如帝王自
則樂若生為苦義大乘之士通達更陰內外常空本自無起誰生苦苦壞樂情
故名苦非謂有苦義也達云窮苦實性畢竟無相無為此之真理是苦實性
名苦義也基云小乘人謂五陰是苦義滅五陰得涅槃是樂義今折彼法迴見五陰
無所有為樂者此迴是苦故五陰空是苦義也依中邊論苦有三種一所求苦即外別性
為執心所取二相苦即依他性三苦八苦為苦相故三相應苦即真實性苦相合故今推
三苦同歸一實故稱苦義也諸法究竟無所有是空義者壞云小乘觀法緣起內
無真主為空義雖復觀空而於空未能都泯故不畢竟無有何由可空有若是有何所空說
不空何以故遠有故言空非謂有是空有若是有
無空無不空即畢竟是空實義什云本言空者欲以遣有有去而存空非謂之空也二法俱盡乃是空義故中論云大聖說空法為離諸見故
若復著於空佛諸耶不化又云諸法之中畢竟真如無其所說田空所顯說為空
性非空也依中邊論空有三種一本無空即外別性本來無故二不空即依他性有而
非實不同外別一向無故三自性空即真實性二空所顯為自性故會上三空同一真實
是其空義經信論云空有二種一者如實空以能究竟顯真實故二者如實不空
以有自體具足無漏性切德故也於我無我而不二是無我義者壞云小乘對我
為異故導於無我無我既導則我無我為二者是非有言二者不殊乃為無我

女無戚而去如意且言無戚者由八万劫前曾供
戚辟支佛所得善根至今不
戚辟支經云毗婆尸佛入涅槃後阿那律曾入佛堂以為却眠見燈將
戚送油一篇燃燈更明見佛威光色相毛竪念言他世施物求福我云何
盡送捨而去以此善根九十一劫常生善處今值佛出家修道得羅漢
果天眼第一稱其願心云如意也所獲福德曾無戚盡故云無戚增益阿
含經云是佛堂第如來父叔合有四人各有二子佛父東大名曰淨飯王
有二子長者悉達名此云利成即如來小者名難陀第二叔名
斛飯王長子名提婆達多小名阿難第三叔名白飯王長子名阿那
律小者摩訶男第四叔名甘露飯王長子名我提小者提婆佛有一阿
姨名甘露味有一子名屍陀羅前諸釋子並皆出家其那律初生
之時因述其舍窶藏自出後從佛出家佛邊聽法不覺眠睡繫
說偈呵之

咄咄爭為寐　譬若蚊蝱類　一寸百千耳　輪轉無窮已

那律被呵心懷慙愧立誓不瞑遂使失眼後諸耆
眼所由那律具若耆婆對曰瞑是眼食久時不瞑眼倦欲眠未不可治那律
閉之遂能天眼洞見物徹見三千世界如觀掌中菴摩勒果雖得天
眼不与無相智慧令行故祇呵也若約行辯此人能經通行以其那律未
悟二空取相分別所以教修無相天眼文如阿前第三釋中初憍陳如
有三一明那律經行之相
二時有梵天王下說梵王与諸梵眾問見多少三我即答下那律以已所見而
答初中憶念我昔一處經行者第一明經行相外國之法
律在一靜室樹嘿念名曰經行非謂誦經等也增一經云
故曰經行有五一明淹一陳瞑眠二除夢寐三除宿食四除風
梵王等者第二明梵王問天眼如那律天眼所見幾何道理同見遠近諸梵
衆集得天眼不及那律能得者服心生慕仰故來請問此語順西方故問幾何
阿那律天眼所見差稱此方應言那律天眼所見幾何也我昨卷言等第三明那
律至卷吾見此三千大千世界如菴摩勒果者小集所見名在一眾故以界別之如來
得遍頭天眼徹見十方那律雖不及佛聲聞中修得半頭天眼能見三千界也
菩薩者其形似桃而非桃能除風冬藏律于時手執此菓回以
為喻也第二教呵中文開六節一呵那律所見之相二我嘿下那律被
呵慚恥而嘿三彼諸梵諸嘆淨名問真天眼四維摩下為說五於
是下諸梵摩羅歎淚悲心六礼敬而退就前嘿然第三諸梵讚問可知第四維摩為說有佛世尊

得真天眼不以二相者應云空心常寂雖復遍緣無有二相不見能
所差別相也故思益經云悉見十方眾一切群生類而於眼色中終
不生二相諸佛所說法一切能聽受而於耳聲中亦不生二相又云三
乘天眼在定不見由定即見雖見界而取相分別未能即見無見
如來天眼定慧平等而不妨照用雖見此眾而不分別何以故了色性
空見無所見故無有二相差別也

五眼義略以七門分別　一釋名得名　三轉體性　三修成次第
四五類差別　五見境不同　六約人辯異　七門答分別
第二釋名得名者初通次別通者五即慧眼即是
出無前境精之為眼此即從發及用為名也或可六釋之中帶數釋也次別者
一者肉眼無變礙或名之為肉依肉得眼故名肉眼以眼根無知肉球無用
此即從所依得名也又人肉即是眼當體為名此釋非也二天眼天眼
報得非得天眼者一切禪定名之為天依天得眼故名天眼從依彼
者報得有二約善惡二約諸天約菩薩等名為淨天生在天中報得
眼根從彼淨天以立其名此即淨天之眼故名天眼隨生為名也約諸天者一切天趣
光淨取眾名之為天天趣之眼名為天眼從趣得名也三慧眼入空般若未論理
名之為慧以慧為眼名為慧眼當體得名或可六釋中持業釋也四法眼一切
法有所軌持名之為法或可根欲性等名之為法眼境為名也五
佛眼前之四眼流至佛果總名佛眼此即佛身之眼名為佛眼從主為名或可佛是
菩摩訶者其形似桃而非桃能除風冬藏律于時手執此菓回以

法有所執持若之為法或可根故注等后之為法眼慧境為第五
佛眼前之四眼流至佛果地名佛眼法主為名或可佛是
覺義覺即是眼名為佛眼體智體為名亦可照達佛性名為佛眼從
境受稱第二出體者肉眼即以人中淨根四大所造不可見有對淨色為
性慧眼法眼佛眼等之三眼心所出體初通次別通有三眼總以別境中慧數為
體別者慧眼即以正體智為性法眼即以權智為性或可法眼通以正體智為
性緣真理法名法眼故若如無著等意眼何別體名聚法緣眼從境受稱之佛眼即以無
為體也　第三非成次第者為集義也等先肉眼唯見青色不見細分見近
不見遠見則不見暗見前不見後見陳內不見陳外有如是等業多障等
次能天眼雖見色境亦見真境次於慧眼雖見真境亦於法眼雖
照四境而未圓滿次於佛眼也　第四五顏差別者佛眼差別者俱舍論云前五有漏
養劣無異熟生八無尋等流亦異熟生性餘三實惟法界那惟
後三向天二眼以色為性有其二類一是異熟以從異熟回所生
故二是長養飲食資助睡眠等持修練所益故修得天眼說非俱
業所招但由定力引起唯有長養非異熟也雖二性外無別等流故
無等流非苦忍故無界繫事也慧眼若約二乘
養劣無異熟生八無尋等流亦異熟生性餘三實惟法界那惟
若法忍位初得生故有界繫事也慧眼若約菩薩初地引起亦有界繫非無記故
無異熟非色故無長養前無無漏故無等流若約本有種子亦有等
流非無為故無實色法眼慧前無無漏故無等流若約本有種子亦有等
故無長養飲食資助睡眠等持修練所益故修得天眼說非俱
業所招但由定力引起唯有長養非異熟也雖二性外無別等流故
無等流非苦忍故無界繫事也佛眼報化二眼決前無漏
所生無故有等流亦有長養定力引起故法身佛眼性是無為得有實
事也曰餘不具已同前釋也　第五見境不同者其中有四一事二法三理四實法
眾人等差別是事若無常等眾生根性是法二空真如是理如來藏中真常
佛性是實此之四法五眼所見肉眼唯見陳內色境事凡夫肉眼見百由旬二乘
肉眼同凡夫所見菩薩肉眼如天品說極遠見三千世界如果肉眼見百菩薩同
見境公說天眼有二報得非修得此二天眼通見陳外一切色事報得者隨報強弱
眼慧眼法眼無二可知若至佛位三身有具不具化身具四眼報身具五眼
見境不定隨身在處唯見自地及下不見上地若約修得者凡夫天眼依智
慶論見一四天下聲聞天眼小聲聞見小千世界大聲聞見中千世界大者見大千界菩薩天眼有二修得二報
勝故見三千界也緣覺天眼小者見中千大者見大千界菩薩以一切世界故地持云菩薩以一切世界為天
得修得者隨人大小所見不定若見一切世界故未有佛眼地之菩薩眼境
眼境也報得者大品經說極遠見三千世界如果天眼見一切無量世界後之
三眼不可以方便而論唯得約法深淺分別二乘慧眼唯見生空菩薩慧眼
具見二空帶不窮盡如果慧眼見空理竟二乘法眼但見苦無常等諸法想
相麁觀不能微細若約不知根欲即無法眼菩薩法眼了根欲性及一切法若約
若別總細者知帶不窮盡如果法眼與菩薩同皆悉窮盡佛眼二乘全無菩
薩之中漸退不定地前菩薩開見佛性以開見故未有佛眼地之菩薩眼見佛
性以眼見故說之為有若依涅槃經九地已還開見佛性十地眼見而未明了但
見自身所有佛性不見眾生所有佛性於有界中十分見一如果佛眼見性窮盡
此明見實也　第六約人辨異者初凡夫生在人中未離欲者但有肉眼差能得
上界地者具肉眼報得天眼也為生天中未離欲者但有肉眼報得天眼如欲界天等已
離欲者具肉眼報得天眼能得天眼也須陀洹果天中生者具肉眼報得天眼果
得根本禪定無能得天眼若約大乘佛地論須陀洹果以有漏惠化救界修
或得根本禪亦得修天眼悟生空故有惠眼不知根欲無法眼若約知苦無常
法通有法眼非佛故無佛眼也若那含人中生者有肉眼有修得天眼有惠眼若
生天中得報得天眼無餘二眼如前應知羅漢辟支有肉眼具修報二種天眼
悟生空故有惠眼無餘二眼如前應知菩薩位中地前預悟菩薩有肉眼天眼及
以法眼未得無漏無惠眼非佛故無佛眼也若至初地已上七地已來猶未悟證
身故有肉眼修空故有天眼得無漏智故具惠法二眼佛眼可知若至八地已
上但具三眼以捨分段故無肉眼非佛故無佛眼可知若是地前無學通心漸悟菩薩
具天眼及以惠眼法眼已捨分段故無肉眼佛眼可知若是有學四心異有四眼
未捨分段故有肉眼餘三如前所辨若至八地已上十地已來但具三眼所謂天
眼惠眼法眼無二可知若至佛位三身有具不具化身具四眼報身具五眼報知
見境不定隨身在處唯見自地及下不見上地若約修得者凡夫天眼依智

眼惠眼法眼無二可知若至佛位三身有具下具化身具五眼報身具四眼
以無肉眼故法身體是真如不具五眼若約法性之眼亦具五眼
第七問答分別者問肉天二眼除界入中何法所攝答二眼通以不可見有對淨色
為體即以色入色界色陰所攝也問慧眼五根中慧根五力中慧力七覺中擇法覺分八正中正見所攝也問法眼三智四智十
智十何法所攝答三智之中入加行復得二智四智緣俗並通四智十智之中之等
智法智比智道智他心智五智所攝也問肉眼不見障外何故見三千界耶答善
薩肉眼以天眼藥引時見三千世界雖肉眼見障內天眼別故見障外內眼見明天
眼藥故見暗色等障外有明緣天眼雖引不能
見之問五眼十眼如何相攝答依花嚴經說有十眼一是肉眼見一切色二是天眼見
諸衆生死此生彼三是慧眼見一切諸根差別四是法眼見一切真實之相
五是佛眼見佛十力六是智眼分別了知一切種法七是明眼普見一切諸佛充
滿法門故十中初一是前肉眼亦兼天眼見細遠近是天眼故第二天眼是前天眼乘
三慧眼第五佛眼第六智眼第七明眼第八出生死眼第九無导眼此之六眼是
前法眼第四法眼是前慧眼見真諦故第十普眼是前佛眼普見平等真法
界故第五諸梵皆證心者聞前佛眼在忉利天為母說摩訶般若波羅蜜經
生慕仰盡欲勤修先發菩提心後起眼行斯則教所之勝益也第六礼拜
可知故我已下結不堪也

佛告優波離者天竺正音此云工首持律中工本匠家時是諸釋子剃髮之人後
諸釋子出家之時波離送去諸釋子等欲至佛所脫所著衣宜冠瓔珞等所
乘坐與優波離釋子去後波離思念諸釋子等果報如此尚捨出家我住何
益若被有得我亦應然以所得物安置樹上勞繫樹下作如是言諸有取者
吾悉施之後往佛所諸釋子見問其來意被離具答釋子大喜即便請佛
此人先來為我作使若復出家我即輕賤願佛先度我憍敘事佛先度之即為
受戒諸釋子等問為礼敬是時天地為之震動空聲讚言諸釋子等我憐愍
山崩出家已復持律第一以其不能觀空滅罪所以斐阿能行之義已如前釋
共同邊故滴命也文四周前事三釋中初想滅次別釋後結釋中文開五節一舉

昔日被呵之事二明雖摩下明教呵相三於是二比丘吉工賢哉下歎二比丘
稱揚雖摩四我昔言下明已述嘆五時二比丘發悔即除下明比丘開法雖益
前中憶念我昔有二比丘犯犯律行以為取不敢問佛來問我者此即第一呵事
也有二初問後答其初問中明比丘呵恥情深不敢問佛以優波離持律第一
從來問決不和輕重以釋本疑修云有一比丘在阿蘭若
眼有採薪女見之慙心感著盜行非法比丘審已從犯初婬後一比
丘見此女人懷心欲打女人怖走墮坑而死比丘懼犯殺之重或者此每懷恥媿不敢
問佛向波離電請決所疑得免斯咎我昔為其如法解說者第二善波離作律
教相判決輕重故云為其如法解說也第二教呵中先呵過教前中唯優波
離無重增此二比丘罪者談云懺悔之法以滅罪為教今此何故乃云增也比丘起
過先由取相之心覺已生悔深懷怖懼波離為懺悔說有相之法開其罪名
更生熱惱如是懺者反罪難滅細想更興於念中更成識種相資无
甚重增也遠云比丘造罪先由取相故生悔重增其情取故
日重增也若約行辨此人起滅惡行以其不能即相無相觀罪性空而以教於無
相懺悔也當直除滅下第二正教就中初總而以下別其智此下結嘆勸學總
中兩句初一句就理正教第二句舉過教離前中所言當直除滅者云何曲滅而
須云直說有罪相方教懺悔名為曲滅觀罪性空罪垢不生故離罪相名為
直滅勿獲其心者教離過也若依向前取捨心中有相懺者諸見隨增罪體不
滅使自紛擾乱其心耳就下第二別教中初總後釋釋中有四一就罪性以教
二如佛說下就心以教三唯優波離下釋疑以教四優波離一切下總就一切法以教
亦觀前罪性不在內外中間者凡夫由見彼此自他別故造諸罪業今教觀自
身無我無人即是內空觀他亦然須是外空既非自他中間亦空三處俱空即
無我所我所既離無罪可作罪尚不作何有性也又云不在內者六根性空不在
外者六塵相空不在中間者六識體空三處既空罪從何起也又不在內者不在
若在我心不應待別不在彼事者若在彼事不應罪我不在中間者合我與事
以意中間既離於內外更無有法故不在內外別無相故
不生本自空寂性不在中間亦空三處俱空即

如來未有二乘及菩薩能脫淨名辯者嘆其辯眼智慧若此嘆其智脫也精二乾立
毛悔即陳作是願言令一切衆生皆得是辯者華玉開說聽益茲中有三一談悔
羅障消除二發大心指當作佛三興廣願普衆生智辯同已說我下結不堪也
佛告羅睺羅者此云覆障亦名不放昔曾為王沙門欲見會樂故六日不看
又業最宂六日不出故在胎內六年方生故就此義名為覆障及不放也又云宮生
太子出家之時父王恩深聞說不聽太子手暗手指把睺而語之言勑彼
六年故當生男即如其言佛出家後六年方生國人及釋種等送太子既出
家戰捨五欲妃在宮內何得有娠將不把非淨飯王與諸親族共相議言謂非
太子道眼王及釋種皆悚懼聚生嗔管攻大火焚欲燒耶輸陀羅耶輸對諸
釋種自立誓云若非太子道眼我抱兒投火而滅若不爾者願示清白於是立
誓竟抱兒入火於時母子俱無傷損蓮花捧出王与親族皆悉方信是太
子兒故号宮生佛成道已還宮之時羅睺始年五六歲如來將至寺娶千比丘尼
如佛於羅睺直不注王佛是佛以手摩頭將還精舍剃其目連度之
雖得出家以特貴族傲慢不樂聽法夢多惡瑞斯未瞑打辱不嗔佛嘆其人堪辱持戒寄行第一不逢無利出家故破阿也若約
行辨從出家行羅睺不了即相無相真實出家不辨從出家行也文四向第三先徵後釋釋中文分為四
相出家行也文四向第三先徵後釋釋中文分為四一出昔二將睺摩下明
教阿相前中憶念我昔至羅睺決佛之子指輪王位出家為道有何等利者此第一
舉昔明事先問後答毗耶雜城諸長者子等探舉問之來至我所明請方便問
我等請問辭也法佛之子所承至高院指王位所捨極重佛不出家為金輪王四天
下羅睺出家為轉輪王一天下諸長者子見捨重位所希必大捨棄從細名為出家
安心慕法名之為道其出家者有何等利者問其所得也我即為說出家功德之利
者第二答其所問因行道品名為功德漏盡羅漢為大利或可苦為功德樂名為利又
云出家功德經云若有男女奴婢出家其德利益不可思議乘為第一勝造寶塔
高至梵天辟中有人經三千世界一切衆生成辟支佛其目得羅無量若能於
彼令出家能自出家福多於彼應說此利又分別功德經云若一日一夜出家除卒却
生死重罪如是廣引諸經廣說出家功德之利不可思議是名如來為說出家
功德之利也時睺摩下第二明教阿相先副後教阿中唯羅睺羅不應說出家功德
之利者夫涅槃道品無為無相作有為有相說故言不應也所以者何下釋此先徵
之利者夫涅槃道品無為無相作有為有相說故言不應也所以者何下釋此先徵
後擇無利無功德是出家者舉是顯非出家求滅修行道品離相出家即結此報
利及有相功德故云無利無功德也或可縣之与苦目緣相對利与功德皆屬
緣四緣無自性舉竟體空利即非利德即非德是為出家有為法者可說有利
有功德下明非異是在家生死繫縛心有分別見有報利及諸功德出家離相
云何乃說悟利功德也正來呵說夫出家者為無為法下第二廣明教相文中有二
教羅睺出家之法出所體出家非相出家也三維摩詰語諸長者下教諸長者
出家儀式前中有三初總略以標舉勸應識知第二彼舉下二十三句廣明出
家之法第三若能如是下總以結成初中夫出家者總以標舉為無為法無利
無功德者無為是涅槃果德之名為涅槃修行道品衆脫無為田雜諸相無為
無相即說報利及有相功德也應云云存利者必見有不應
苦法性空何有捨苦以求樂利不善體空何有云不善汉求善總也目下二十三句廣
明教之文分為二初五句修目利降魔汉下十八句出離利他自利中之有五句初有兩句
又云此為生死彼是涅槃中間為道品為出家者悉此生死毒彼涅槃故有三
聚之異真出家者離生死非生死故無此了涅槃非涅槃故無彼此中
間云在離此三聚則無聚若是真出家故思益經云諸佛如來不得生死不得
涅槃佛聖弟子得解脫者亦不得生死涅槃也離六十二見者教離情想執
著第二答其所問因行道品名為功德漏盡羅漢為大利或可苦為功德樂名為利又
所舉也故無行經云若有所盡不名滅盡如諸漏空拘名為滅盡羅漢性無為無滅盡
我相似聚涅槃者教其所證此即總明聚聚之言證諸法性無為無滅盡
雖一切戲論動念分別名聚涅槃也智者所受聖所行聚會法界
真如得無分別智名為智者證遍滿如名為所受聖心契眞名行聚亦可地前
菩薩依教生解名為智者信順此來是名為受初地已上會於正理離之為聚聖
心能廣故云行也上明自利說下教利他於中初教阿相副後教阿中唯羅睺羅不應說出家功德
之利者夫涅槃道品無為無相作有為有相說故言不應也所以者何下釋此先徵
句陳魔人也要五道等六句陳魔法也於中有三初有一句明其所出教要五道

心非頑故云行也上明自利竟下教利他於中初教修離惡下教作善離惡下教化外道前中七句初句除魔之也安五道等六句除魔法也於中有三初有一句明其所出教度五道名涅槃真實故非假名二者涅槃是假生死非假涅槃無名強為立名是故非假三者二俱是假以生死本是名相之法非強立名是故非假二俱是假以生死涅槃是相待故是假也單三俱非假應名說法法體非如如內絕言所以非假今就初門明生死是假名得三有所攝非中有攝以中有未到故除四句離果攝之為疾五道是生死之處所以度之問五道中四生所攝若依智度論諸天地獄一向化生以諸根頓趣故見道二種所謂聚化人畜兩道通其四生卵生人者如鳧鴈舍佉母生二十外也濕生人者蚊蠅王等化生人者如劫初生時人皆化生也胎生人者常人也卵生之相生四生者人情易知胎生之義大意趣淨戒五道四生悉令解脫而常不得聚生之相故稱度五道故據若經文我皆令入無餘涅槃度無聚生得滅度者三有三句明其所能淨五眼得五力立根者一者由眼以人中淨色為體緣淨內色為所觀境三者天眼即以天中淨色為體緣淨外色為所觀境三者慧眼以如理智為體緣真如為所觀境四者法眼以如量智為體緣俗諦為所觀境五者佛眼以恒沙佛法為境或可緣佛性為佛眼菩薩先有四眼佛眼分得以補使重說不得言淨今明八地以上菩薩已智現前滅諸結使眼得清淨也又依無垢稱經云淨修五眼汀人間中施野猪之息等感得五眼清淨如施燈明內眼得淨如雀梨淨空天眼淨也若依智度論三眼清淨也得五力立五根者所謂信進念定慧也五眼既淨能破煩惱名得五力力成由根故立五根始起曰根終成名力三有二句明教所歸速覺業不惱於波旬衆雜惡者去菩薩者意趣為滿慈悲衆生與物無違故曰不惱於旬正惡生善不雜滿道心行純淨故摘離惡也次外道中文有十一句初句摧邪人摧諸道外者代邪之也起起假名等十句破邪法昇獨出無等此時名為真出家也名具足者衆德圓滿性戒自成不假師資單直無涂此豈不名具淨戒也故無垢稱云具則出家是聊爾受具未必出家市名具足四諸長者得真出家意中先勸所以下釋法身如來無愛不在制目不見故葬直也父母不聽不得出家者宜依戒律出家要須父母同許若其違命不合出家或可無明父母令受之母障蔽真相令不睹現名曰不聽隱在三界諸煩惱中名不得出家雖摩訶言汝等菩提心時出家者真心既明勝相亦彰獨出無等此時名為真出家也名具足者衆德圓滿性戒自成不假師資單直無涂此豈不名具淨戒也故無垢稱云具則出家是聊爾受具未必出家市名具足四諸長者得真出家意中先勸所以下釋法身如來無愛不在制目不見故葬直也父母不聽不得出家者宜依戒律出家要須父母同許若其違命不合出家或可無明父母令受之母障蔽真相令不睹現名曰不聽隱在三界諸煩惱中名

也若立假名者經說有四一生死是假名涅槃非假名生死是浮塵幻偽所以是假名涅槃真實故非假名二者涅槃是假生死非假涅槃無名強為立名是故非假三者二俱是假以生死本是名相之法非強立名是故非假二俱是假以生死涅槃是相待故是假也單三俱非假應名說法法體非如如內絕言所以非假今就初門明生死是假名得三有所攝非中有攝以中有未到故除四句離果攝之為疾五道是生死之處所以度之問五道中四生所攝若依智度論諸天地獄一向化生以諸根頓趣故見道二種所謂聚化人畜兩道通其四生卵生人者如鳧鴈舍佉母生二十外也濕生人者蚊蠅王等化生人者如劫初生時人皆化生也胎生人者常人也畜生四生者人情易知胎生之義大意趣淨戒五道四生悉令解脫而常不得聚生之相故稱度五道故據若經文我皆令入無餘涅槃度無聚生得滅度者三有三句明其所能淨五眼得五力立根者一者由眼以人中淨色為體緣淨內色為所觀境三者天眼即以天中淨色為體緣淨外色為所觀境四者法眼以如量智為體緣俗諦為所觀境五者佛眼以恒沙佛法為境或可緣佛性為佛眼菩薩先有四眼佛眼分得以補使重說不得言淨今明八地以上菩薩已智現前滅諸結使眼得清淨也又依無垢稱經云淨修五眼汀人間中施野猪之息等感得五眼清淨如施燈明內眼得淨如雀梨淨空天眼淨也若依智度論三眼清淨也得五力立五根者所謂信進念定慧也五眼既淨能破煩惱名得五力力成由根故立五根始起曰根終成名力三有二句明教所歸速覺業不惱於波旬衆雜惡者去菩薩者意趣為滿慈悲衆生與物無違故曰不惱於旬正惡生善不雜滿道心行純淨故摘離惡也次外道中文有十一句初句摧邪人摧諸道外者代邪之也起起假名等十句破邪法昇獨出無等此時名為真出家也名具足者衆德圓滿性戒自成不假師資單直無涂此豈不名具淨戒也故無垢稱云具則出家是聊爾受具未必出家市名具足四諸長者得真出家意中先勸所以下釋法身如來無愛不在制目不見故葬直也父母不聽不得出家者宜依戒律出家要須父母同許若其違命不合出家或可無明父母令受之母障蔽真相令不睹現名曰不聽隱在三界諸煩惱中名不得出家雖摩訶言汝等菩提心時出家者真心既明勝相亦彰獨出無等此時名為真出家也名具足者衆德圓滿性戒自成不假師資單直無涂此豈不名具淨戒也故無垢稱云具則出家是聊爾受具未必出家市名具足四諸長者得真出家意中先勸所以下釋法身如來無愛不在制目不見故葬直也父母不聽不得出家者宜依戒律出家要須父母同許若其違命不合出家或可無明父母令受之母障蔽真相令不睹現名曰不聽隱在三界諸煩惱中名不得出家雖摩訶言汝等菩提心時出家者真心既明勝相亦彰獨出無等此時名為真出家也名具足者衆德圓滿性戒自成不假師資單直無涂此豈不名具淨戒也故無垢稱云具則出家是聊爾受具未必出家市名具足四諸長者得真出家意中先勸所以下釋法身如來無愛不在制目不見故葬直也父母不聽不得出家者宜依戒律出家要須父母同許若其違命不合出家或可無明父母令受之母障蔽真相令不睹現名曰不聽隱在三界諸煩惱中名不得出家雖摩訶言汝等菩提心時出家者真心既明勝相亦彰獨出無等此時名為真出家也名具足者衆德圓滿性戒自成不假師資單直無涂此豈不名具淨戒也故無垢稱云具則出家是聊爾受具未必出家市名具足四諸長者得真出家意中先勸所以下釋法身如來無愛不在制目不見故葬直也父母不聽不得出家者宜依戒律出家要須父母同許若其違命不合出家或可無明父母令受之母障蔽真相令不睹現名曰不聽隱在三界諸煩惱中名

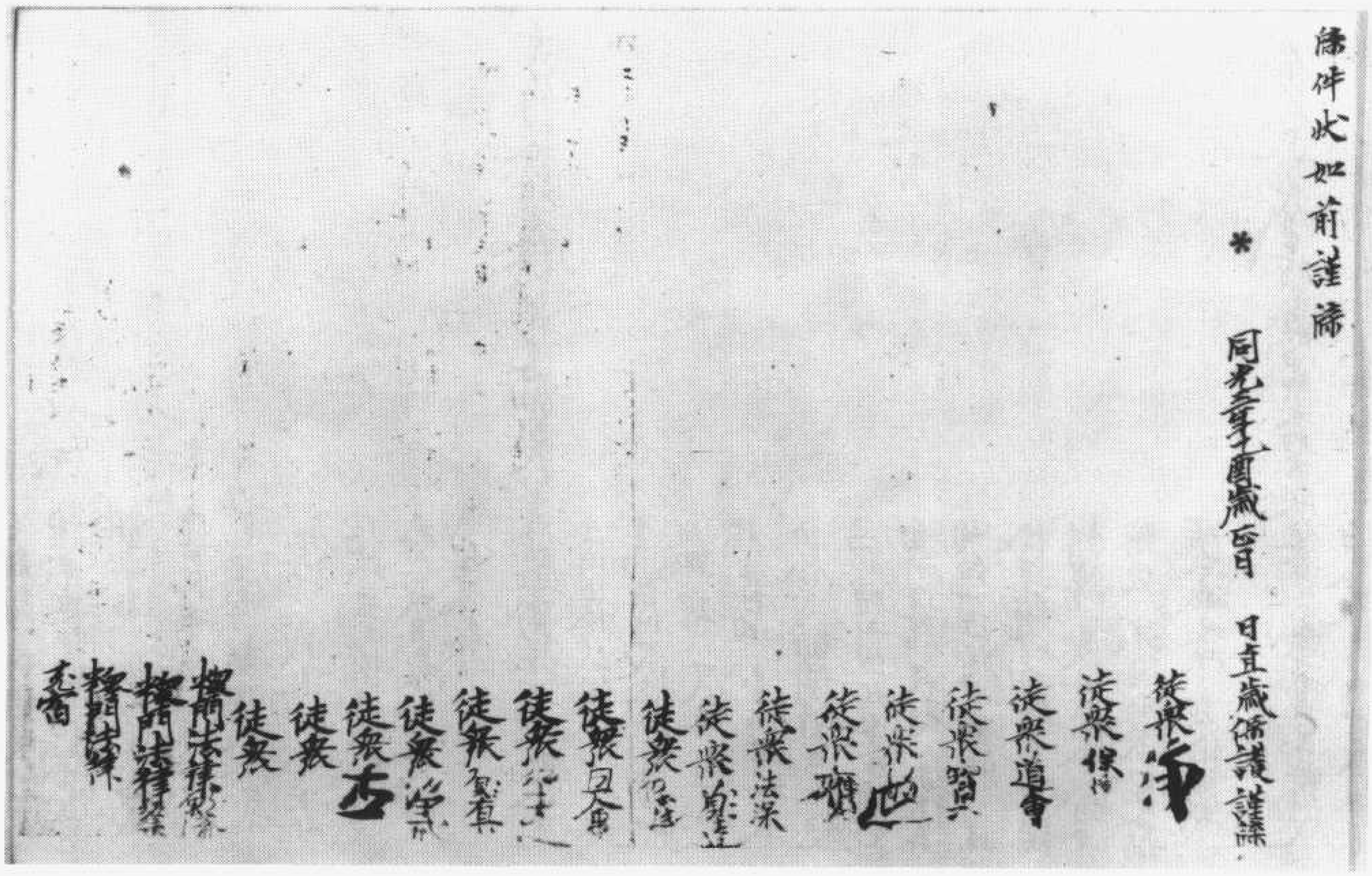
持佛者名曰阿難即蓋掩頭面我於未來得佛之前遭苦擁護又復
同今日阿難亦由世世已來奉顧為佛侍者以宿因故今得為佛侍者故名阿難為歡
喜也第二父母立名者如來將欲成道廣度
諸眷屬故生王與王妃摩耶夫人商議立名
生悉達多太子即菩薩也悉達此云一切義成
生悉達多太子即菩薩也悉達此云一切義成
成即遣使訪問使還啓王太子已成正覺王及眷屬國內臣民皆大歡喜須臾之頃斛
飯王滅兩梁淨飯王太夫人生羅王重歡喜歡喜世間飲墨堂過我等既復歡喜翁生為
立其名名之歡喜也第三人見得名者由阿難世世已來意恩行成報得相好端嚴已
像第一見者悅神無不愛敬故名歡喜故淨法師云阿難者是佛是季宿著田緣
名標琛顧之初生眷得道之未而如滿月目睛青蓮能令見悅神亦復之王慶集具
斯三義故攝歡喜弟子中多聞第一不知如來法身常身體性無假故亦被阿文四
同前第三釋中初總徵次別釋別中有五一出前日被咽之事二舉尊言止下明教阿
相三明我世尊實憐愍下自敘已長四即開下立尊遣五引證非唯下阿難比立喪非唯
下阿難比立喪非唯摩德前中三句初明阿難奉佛之孔時歸奉下淨名慰問我言已下
阿難王舍前初句中世尊身少有疾者應同為病也牛乳治風故須乞此準摩訶者非時
而乞其必有由故須問也舍中小乘教內言佛實有生老病死故依斯舍如是道理
阿難是大菩薩知佛無病應同聲聞起化故也就下第二我阿難中大開四節初句略
阿二如來身下顯佛真身金剛不壞三嘆佛下重明佛身常不虛諸數前略阿中正莫作是
身體常不虛諸數前略阿中正莫作是說者執應定真阿伐之甚重言阿責故去
正也如來身金剛體者第二顯佛真身佛身無為物不能壞如金剛也悉滿
何有病也之云金剛之體明佛體堅難壞也事同金剛諸惡已斷衆善普會幸佛
德滿衆惡已斷斯德圓滿是摘律儀戒也衆善普會行德具足是攝善法戒就
益眾生戒也此明所有何病何惱衆其所無當有何疾病外無衆
指也嘆往已下第三重阿就中有三一阿心其言二行矣已下阿去其身三阿寄去下嘆阿飛
言從今來意無常之念前中有三一道嘆往阿二誡不應誇佛三以理教示嘆往阿難
是初道也已心前言是汝須嘆勞遠乞所為是須往談士阿難小智不了佛身真常
無待事言有疾遠乘電深故須嘆往目此已後不得更言佛無常也勿謂已下第
二阿也如來無病而言有病是則為謗又猶執實無亦為謗佛實病即趣佛也無令大威德諸天者五淨居

二阿也如來無病而言有病之則為謗又猶執實無亦為謗佛實病即趣佛也無令大威德諸天者五淨居
學情迷難与理觀既開斯語謂佛實病即趣佛也無令大威德諸天者五淨居
天名出衆頂十住菩薩多生具電也若聞此言即知人者不達真實方便之意於汝何
生多想他方菩薩知佛無病須報汝矣將輪王下第三以理正教將輪聖王以步極位
而得無病舉劣況勝豈況如來無量福德舉劣況勝況如來無量福德舉劣況勝豈況如來無量福德舉劣況勝豈況如來無量福德舉劣況勝豈

也命須者問汝年十歲汉惡刹時令根為體刹濁
將汉不相應法為體或以內外有漏五陰為體見須者
刹時除五見餘就實煩惱為體業生須者三惡刹時
通不五陰為性此五惟在欲界非三界也此五成時名為
一代行光食法度脫衆生佛在世時與耶
說法時佛中風當須牛乳此乘雖有覺意名摩耶制
常持羅網復其食足及以有中不令飛鳥統食若欲
人無敢近有佛為度此梵志欲求言有難須乳為治乳故
其門下梵志見起而問曰汝何所須阿難對曰佛病須乳故
曰取牛時梵即語阿難差須攝取阿難即往牛所牛
靜住不復取物將諸人衆威生恭為作念時牛母而說偈言
此牛捐棄我一何使乃尔取我而乳去餘而與我子念
我今前身時主慳貪狠宿須隨意知識不信佛經戒
都絕貪嗔癡至於六十刼今乃得值佛如來過良醫持我
我食取飲可死今日今我後智慧得重頌如佛
手將梵志在佛具見即白佛看我不在牛不識佛告生死惡心
淨法眼淨梵志須說偈言
我是人頭畜汝是畜頭人汝見生歡喜我見却生瞋
尔時阿難持乳奉佛具述上事佛即記曰此牛母子却後
乘於更不生三惡道中牛母後值弥勒佛得阿羅漢果
得成佛号曰乳光如來國土事欲摩耶利等即於佛所深生敬信故日現行斯法
度脫也衆乳勿慚者為化必然故無慚也第五噴維摩經
是五百已下第三勸結類願請文可解也
維摩經疏卷第三

▼伯二〇四九號　背　面　淨土寺同光三年直歲保護牒、長興二年直歲願達牒

淨土寺直歲保護
右保護從甲申年正月壹日已前來
僧諸色斛斗等今保護手下者
請每年正月內通計破除外
布壹疋等收掌訖
淨土寺直歲保護
淨土寺直歲願達
淨土寺直歲保護



壹勝麩　玖碗弐計伍
勝半連麩　壹計伍
勝穀麩　捌拾玖碗弐
計半勝蕎麻　伍拾陸碗
陸計麩　壹伯弐拾弐
緤　餅澤　弐伯捌拾柒碗
玖勝豆　捌伯捌拾壹足
布　弐伯弐拾壹足緤
弐伯張緤

*

弐佰伍拾弐碗弐計陸勝麦粟田穀米菊蕎麻麩蚕豌豆緤等自手新間入

麦陸計伍勝宅内冨貝念誦入　麦弐計
肖悠斌社人　麦粟計鄭曽児妻悪念
誦入　麦八碗弐計壹勝
両碗久子曽史忘宿偏利價入　麦弐
計伍勝高孔目処悪念誦入　麦弐計
目患時念誦入　麦壹碗弐計春宮粟
懶入　麦拾碗逮康栗厨田入　麦伍碗
計菜田栗厨田入　麦栗碗伍計目手人
上菜僧入　麦陸計王孝豊臘月念誦
入　麦栗計栗家進重利国入　麦壹碗
伍計栗慶住利国入　麦壹碗
利国入　麦壹碗游懐国
計壹住不利国入　麦壹碗王海国利国

入麥麻砂湯煮汁服入 栗壹碗煎湯
欵消利便入 栗伍叶陳順通利便入 麥貳叶李文昌利
貳叶石仏德利便入 麥貳叶李文昌利
便入 麥陸叶張肯夫利便入 麥叁叶
康安信利便入 麥貳叶石信夫利便
入麥煉叶康留信利便入 麥煉叶
安交夫利便入 麥煉叶杜青夫利便入
麥壹拾貳碗伍叶叁勝諸家伐賢
脩每碗欵上壹叶利便入 栗叁叶后
燃城私入 栗陸碗棚叶白六治行
傷殺施入 栗煉叶高孔目安患時念
誦入 栗叁叶張肯泉念誦入 栗壹
碗貳貳叶春 宜栗懶入 栗壹碗伍
叶安國寺程法隆念誦入 栗壹拾
柒碗叁叶元家厨田入 栗玖碗
柒叶自手入上菜價入 栗陸碗自手
般僧菜價入 栗壹碗石仏德利便
入 栗兩碗陳婆利便入 栗貳叶伍
勝張美夫利便入 栗伍叶安應子
利便入 栗柒叶伍勝馬美夫利便入
栗壹碗張安信妻利便入 栗兩碗
王信夫利便入 栗壹碗伍叶王應子利
通利便入 栗伍叶陳順通利便入 栗

王信夫利便入 栗壹碗貳叶
通利便入 栗伍叶陳順通
利便入 栗陸叶郭安二折麥利便入
栗煉碗柒棟校機豆入 栗伍
陳順通利便入 栗柒叶高婆奴利便
入 栗壹碗賀美夫利便入 栗柒叶
劃住夫利便入 栗柒叶伍勝諸家伐賢
利便入 油叁碗自手梁課入 貳勝
進君折黄麻麥入 油貳碗自手春碾入
黄麻入 薛貳勝牧羊人入 栗伍勝
行傷殺入 麥煉叁玖碗陸叶自手春
碾入 麥麥叁碗玖叶自手春碾入
黄麻貳叶伍勝王豬夫利便入 黄麻
伍叶曹定德利便入 黄麻壹叶伍勝
憲敷和利便入 黄麻壹叶伍勝安應
夫利便入 黄麻陸叶十二月城上轉經神社
金傍粉油真入 麥壹拾貳碗
春碾麥入 查貳拾柒餅自手梁課入
豆柒叶百六治沉行傷施入 豆柒叶
保護折菜價入 豆兩碗棚叶菜柒
麻把課入 豆壹碗伍叶王應子利
便入 豆兩碗孔將雄利便入 豆壹碗
伍叶羅黑子利便入 豆柒叶伍勝會

伍訶羅黑字利用入　豆菜研伍勝寧
*
吉令利用入　豆伍研石仏徳利用入
豆壹硯安負住利用入　布壹丈
高孔目初仕念誦入　布壹疋高
孔目第二仕念誦入　布壹疋春　官
衆僧入　布壹疋冬　官衆僧入　布伍拾尺梁
布壹疋冬　官衆僧入　練弐拾伍尺　緤
戸鄭懐義折四入　練弐拾伍尺高孔目念誦四合付麦幾
弐拾伍尺高孔目念誦四合付麦幾
入　意緑弐拾陸尺梁戸鄭懐義折
四入　意緑伍拾尺洞都知折為麻入
麦陸拾伍硯壹研壹伯陸拾陸硯弐研
麦陸拾伍硯壹研壹伯陸拾陸硯弐研
麦陸硯研半物曲陸拾参硯伍
研尽勝麹　尽硯弐研
参勝連麹　玖硯黄
麻　玖硯弐研麹　壹
拾壹餅査　玖硯豆
弐伯捌拾弐疋布弐
拾陸疋緤

春磯酒麦麹用　麦尽硯参春磯扇麹
用　麦陸硯壱磯課用　麦雨硯納研
欽仕而国ヶ充春秋粮用　麦陸研卧
酒既舎着捌捌及御官厨酒等
用　麦玖研十月卧酒厨酒飯酒張菜賈
罗及雲令散着客用　麦壹硯息子
冬粮用　麦壹研送　令公東行時
迴迓　尚書白諸光宿賈胡餅用　麦
陸研卧酒迓　令公還徒厨用　麦玖研
冬至卧酒儛官部料及徒厨等用
麦陸研卧酒儛官部料及徒厨等用　麦
壹研卧酒正月十五日　塞上燃頽定
用　麦尽研　令公上宴時酒本用
麦尽硯陸研壱弐研壹参陸硯張兵馬使賈
麦雨硯弐研本院ヶ買水銀壹畢用
麦尽硯張胡ヶ遷買金水漆銭渡
并吹解用　麦尽硯張兵馬使賈銀
壹畢打椀用　麦尽硯陸硯張兵馬使賈
金水漆銭渡金剛次用　麦尽硯
本負住畢奥金壹硯伍研着
尽研徐和負賈金壹畢銭付庫　麦雨硯
遠　麦尽拾漆硯研當寺徒衆及
諸僧尼面上買儛唱使軍捺施綾衣
綿紬遠傘裙并傘裏用　麦捌硯

諸僧尼面上四貫懺悔使軍捨施綾及
綿細逮傘裙等各壹領 麦捌碩
充高孔目轉經絲價付衆僧各庫
叶用 麦捌碩 粟叁碩 麦捌碩伍叶
薩婆事保達保會用 麦叁碩伍叶
碾麦酥酒二斗 粟叁斛 衆僧食料用
麦兩碩 粟壹叶 王恩子粮用 粟壹
碩 粟叁叶 回會手上卧酒送 蝗重解火
房佛并徒衆等用 粟柒叶送并
吸村徒廿四日至廿九日中間供金銀匠及
送傘脊酒梨煮釘鍊博士等用 粟
柒叶 自三日至六日中間供經傘尾酒
梨酪酒用 粟兩碩壹叶卧酒二月公
粟特脊行像社人及助仵人衆僧等
用 粟壹碩 正月与詣讃用 粟陸叶
而擎像人北门頓酪酒用 粟壹碩
弐叶 自七日而擎仵人奠助仵人用
粟伍叶 再經傘兩日酪酒用 粟壹
碩弐叶 自九日賀僧政用 粟壹
叶 送起傘尾 粟壹碩 庫及諸工像當寺
徒衆等用 粟 庫叶 粟都吹粟行者
特送路用 粟柒叶 儭録衆上昌物沙
用 粟柒叶卧定 食叁拜初六 庫四衆
僧酪酒用 粟柒叶二日文 庫衆僧
酪酒用 粟弐叶納唐法律贈用 粟

*

叁叶 杖羊毛用 粟弐叶納唐法律贈用 粟
博士用 粟叁叶 禅尼用 粟陸
叶 西衆上水衆僧酪酒用 粟陸叶 粟
迴日頭定用 粟 庫叶 粟陸叶 金銀匠設粟 解
劳用 粟壹叶 伍勝付奉 官衆
看御宦用 粟兩碩壹叶卧酒 上
送設飯及衆僧迴粟 居對官衆看
料設人等用 粟兩碩伍叶 後仵園子
粮用 粟叁叶前 粟兩碩伍叶 後仵園子
叶 程西送伍炯脇四酪酒用 粟壹
伍炯物決脇西兩日着 正用 粟柒
叶卧酒二月公 着 正用 粟兩碩壹叶卧酒二月公
等用 粟壹叶碾傘裙綿細用 粟壹
叶着鄭上座用 粟壹叶散道場日沽
酒用 粟壹叶兩物 定乳併用
粟柒叶付本料設時着門弟用 粟
壹碩壹叶親恩寺畢 園遠沽酒人
事用 粟壹碩壹叶 逮基寺設人會
用 粟 庫叶酪酒 粟壹碩
粟 庫叶破盃第二日沽酒 衆僧用
粟兩碩壹叶七月 多敬盃納官家
等用 粟柒叶卧 衆僧録寮上昌物沙
廉用 粟弐叶秋料 官衆着御官
用 粟弐叶等兩倉 長 衆僧粟特
沽酒用 粟 庫叶卧酒 衆着御

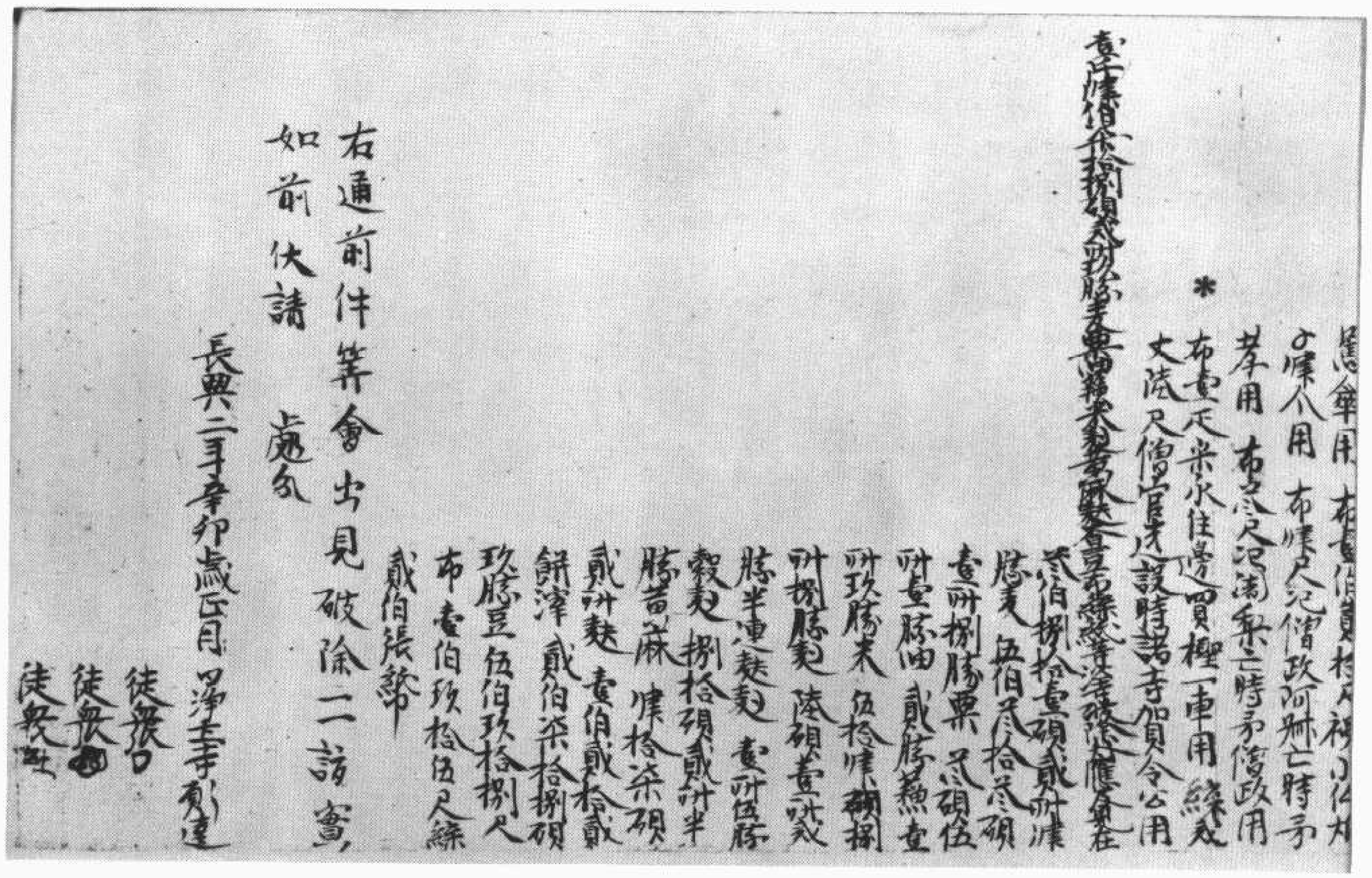
用栗壹硯漆研當寺徒衆及諸
僧尼面上畫觀唱使軍及綿紬送
傘群并傘袁用油伍勝米手回會
手上送送鐘重爾大唐
用油壹研力手畏僧放栗用油
伍勝栗戶徐名車破用油漆勝送并
頭等從花至九日中間金銀延及送
傘骨會用栗并釘錄博士等三時
會用油漆勝兩枝二月三日至三月中旬終傘
尼閻梨三時會用油壹勝雖圍四畏
僧栗時用油漆勝長枝二月分送漸
栗時著鉢論着袈裟及栗及僧等
勝兩枝手大像人執行錄用壹
七日夜燃用油壹枝九日以衣仏旛用
油貳勝事絕兩日供尼團梨及栗僧等
用油栗勝寺會局壹寺主綱官
油伍勝兩枝送起傘寺為席請三座及
畏僧等用油壹枝初日交庫栗時
刈臘用油伍勝半錄案上惣於畏僧及李郎等用
二日交庫畏僧會用油壹枝栗
行及初日六公庫畏僧會用油壹枝
城隍日畏僧兩栗用油壹枝迎畏
料兩日供漢大德用油壹枝迎畏
羊毛用油壹枝畏義送界遠畏僧酥
栗時用油兩枝半納唐法律酥用油
壹勝參百春碳博士用油壹勝碳上燃

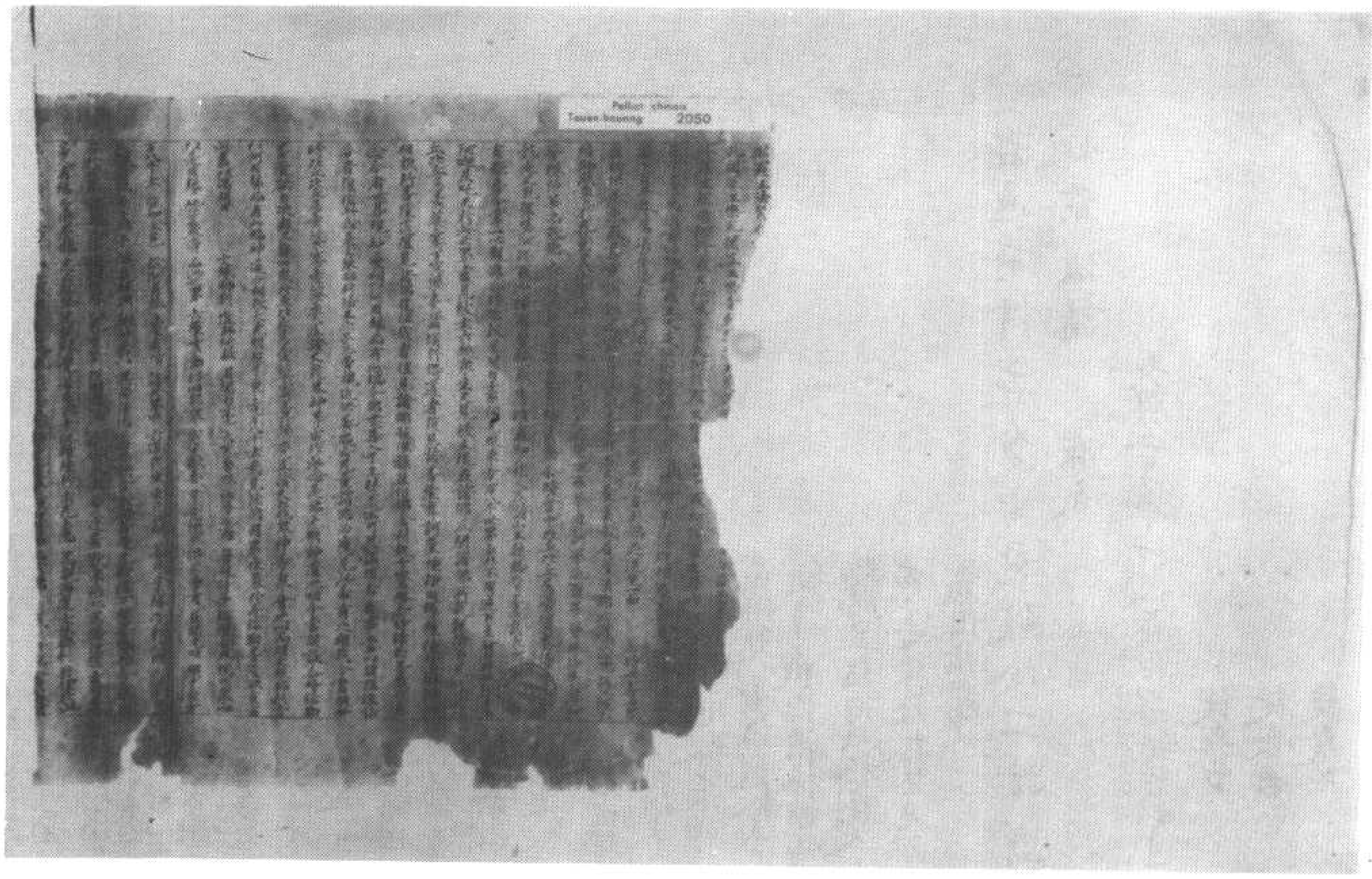
壹勝參百參拾壹圓陸拾玖錢
燃及神燈用 油壹勝壹合
水燃燃僧粥用 油壹勝半
僧會用 油壹勝壹合
用油壹勝壹合 官衆參
陸勝參合 官衆參
窯時僧侶送設用 油壹勝
時參都吹御官及送葬
壹勝布薩時燃燈會用
師用 油壹勝
叶玖勝七月十參
等用 油壹勝
壹勝秋粧官衆參
粉等西會館
壹勝壹粉之麻
勝詰會參
油陸勝秋粧
承粉燈用
迴時救僧會用
無遮神仁會
特用 油壹勝
食用 油壹勝
僧用 油壹勝
僧用 油壹勝
勝七百九四雷陰政

勝七百九四雷陰政 油壹勝
七百六四間堂食 油壹勝
歲四解衆用 油壹勝
餅七窯送頓用 油壹勝
政用 油壹勝
官扶及七窯僧用 油壹勝
粮僧衆用 油壹勝
僧節粧用 油壹勝
燃用 油壹勝
壹計伍勝梁戶入
陣勝入布伍拾尺用 油伍勝
栓柮木用 油壹勝
忽勝五月十參夜燃燃用
梁戶用 油陣勝
勝葬會列連
陣計支手回會手七亮晴送
房席及徒衆等用 油壹勝
井跋翁從七四至廿九四
近及送傘骨湯梨煮
等三時食用 油壹勝
全六谷中間供養傘
用 油壹勝
硯貳計二月分送
錄倫番社人及
等食用 油壹勝

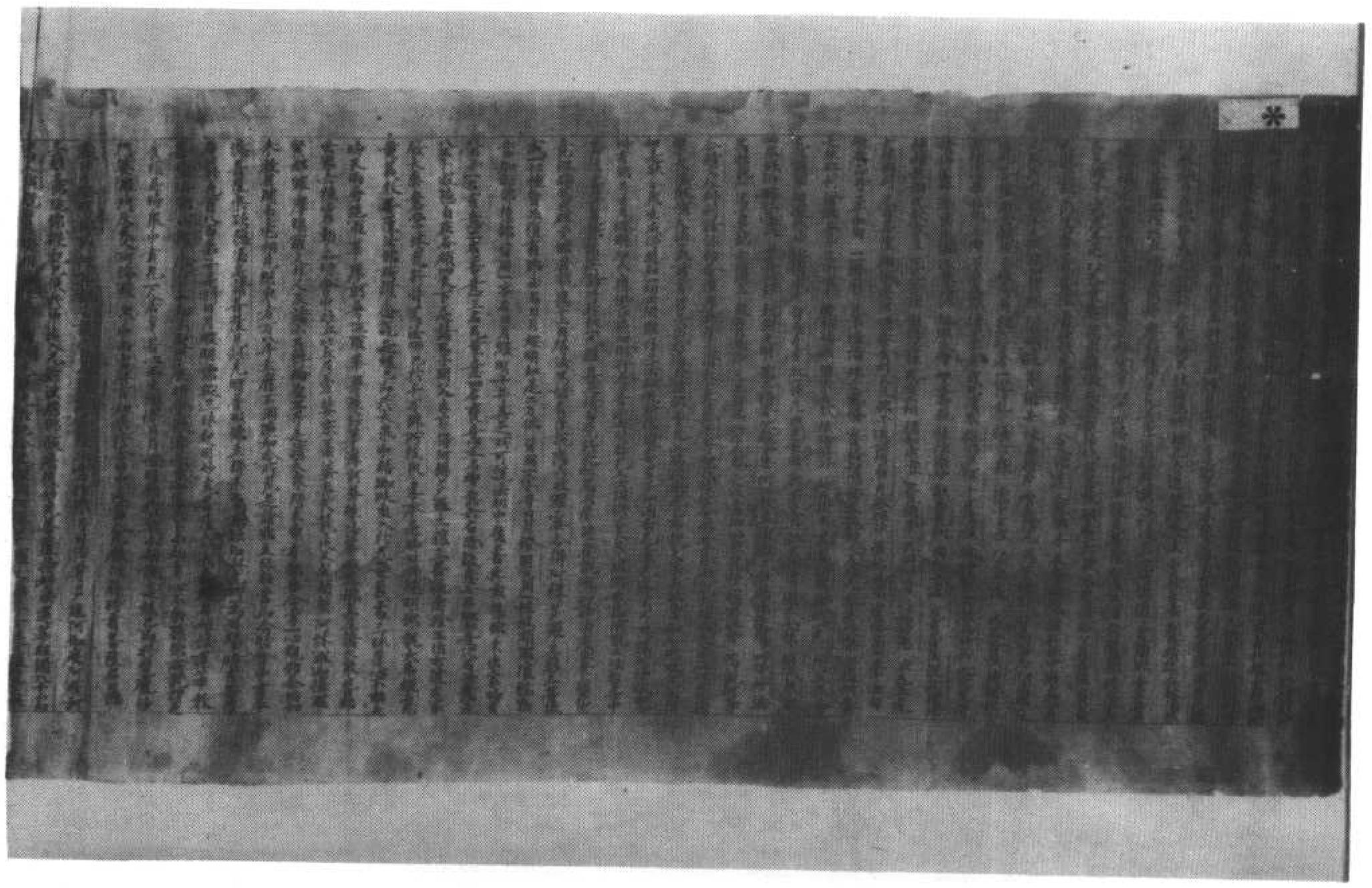
鉢嗡脊社人及諸等小仏前飛
菩食用 麪陳斛九日設仏齋僧人以鈔
用 麪歡斛九日設仏衣服僧衆時用
麪陸斛再縫傘十兩四日浄梨三時食用
麪兩碩烝斛造起傘百蓆居諸近
及當寺徒衆等用 麪捌斛僧錄衆
上易油緩僧及客郎等用 麪貳斛
烝勝第百文庫眼僧衆時用 麪捌
斛伍勝寒食參拜及物之庫四眼僧
食用 麪壹斛七勝園中撒樹眼僧衆時用 麪壹
斛伍勝園中撒樹眼僧衆時用 麪壹
勝易城塚四眼僧解衆用 麪壹斛
陳勝北傳官粮兩日供濮大德用 麪
貳斛伍勝羊毛用 麪貳斛修
羊群欸用 麪壹斛伍勝義員四衆
塩眼僧解衆時用 麪貳斛伍勝七麻日
賜眷法陳用 麪貳斛伍勝秋粮
輩從二僧食粮用 麪貳斛伍勝冬至節
麪脊博士用 麪壹斛伍勝淘麦四解
衆時用 麪陳斛祥麪日送冷淘用
麪茶斛西窯上水眼僧食用 麪茶
斛西窯過四顆用 麪貳斛伍勝
衆時用 麪壹斛伍勝奉官衆脊御官
用 麪壹斛前列義羊毛用 麪貳斛
遠小仏焔子脊翅正用 麪貳斛伍勝

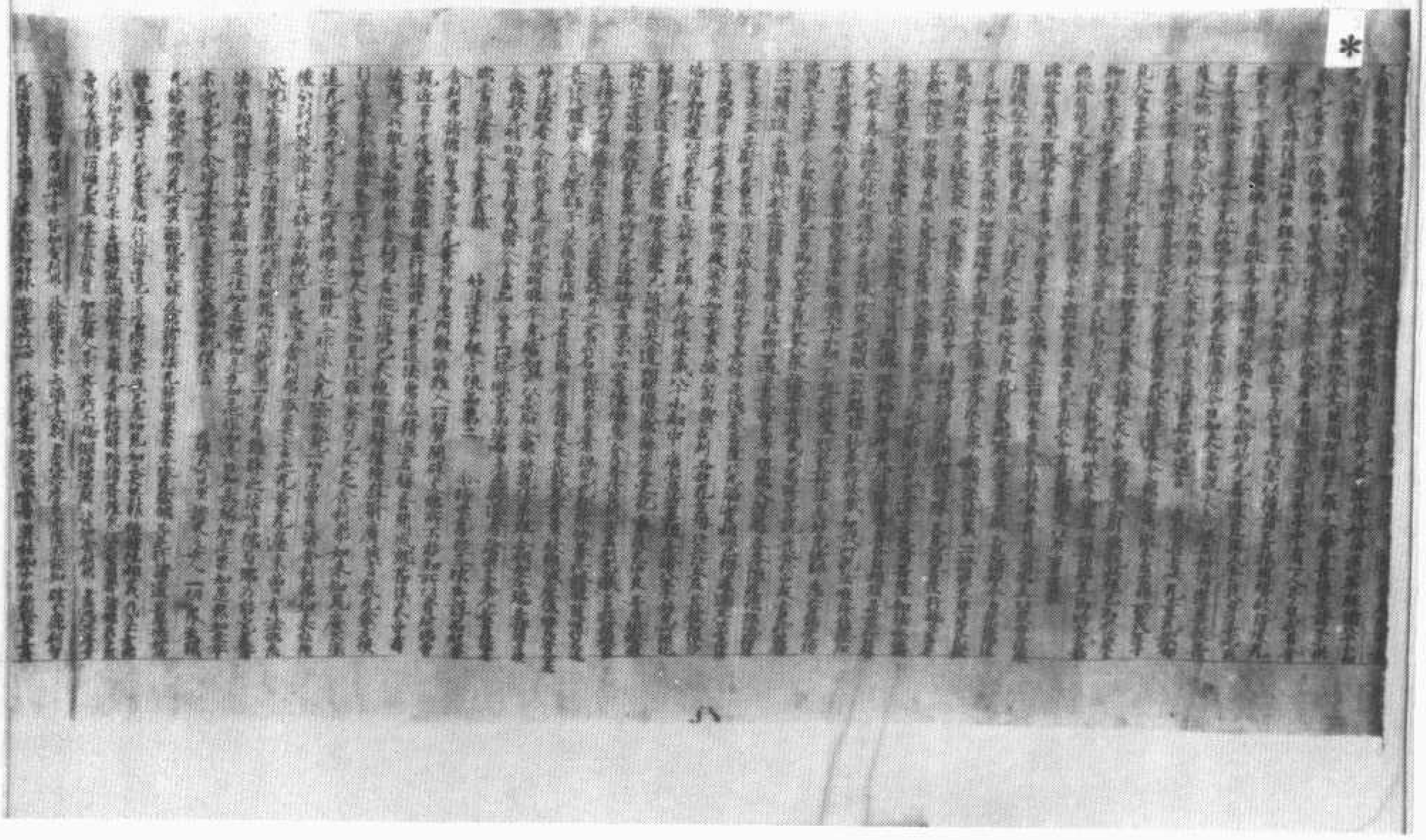
遠小仏焔子脊翅正用 麪貳斛伍勝官
春季遠仏食用 麪陳斛官
上窯僧門遠設用 麪茶斛徐(除)
時脊楊當都孫御官及諸色近衆
眼僧孝用 麪壹斛壹斛服繫眼
僧衆時用 麪貳斛易麪兩四眼僧
衆時用 麪貳斛伍勝羊人送乳酥
用 麪伍斛粉設時脊門第用 麪陳
頑伍斛伍勝七月十五遠仏盂飯盂
納官上窯孝用 麪壹斛壹斛眼
僧秋坐高牌用 麪貳斛遠朝粮
僧収菜衆時用 麪貳斛陸勝秋粮官
衆脊御官用 麪壹斛伍勝等兩食
偽恨眼僧用 麪壹斛伍勝七麻四
眼僧衆時用 麪茶斛統食脊楊
御官眼僧孝用 麪貳斛陳斛秋
季遠仏食用 麪貳斛伍勝冬至節
衆用 麪陳斛座 令公迴衆眼僧食
用 麪玖斛士百城上轉經遠神仏食
及僧兩四節五四衆時用 麪茶斛納官
茂志明及西州僧食用 麪茶
納官茂蘭州涼僧食用 麪壹斛伍斛
斛第二件納官錢 麪貳斛伍斛
麪陸斛僧門船設用 麪伍斛茶勝青
九四雷僧政節衆用 麪壹斛貳斛

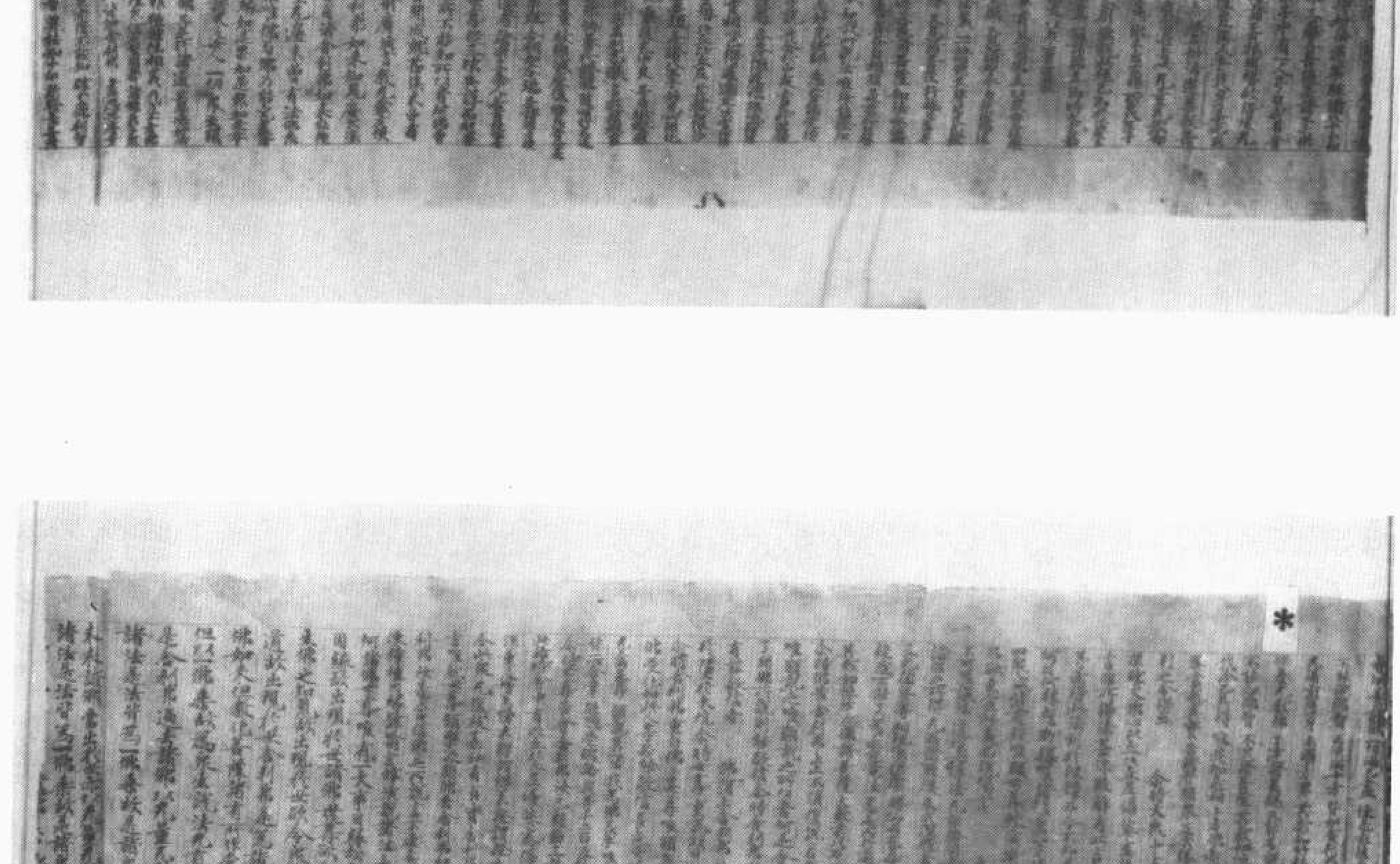


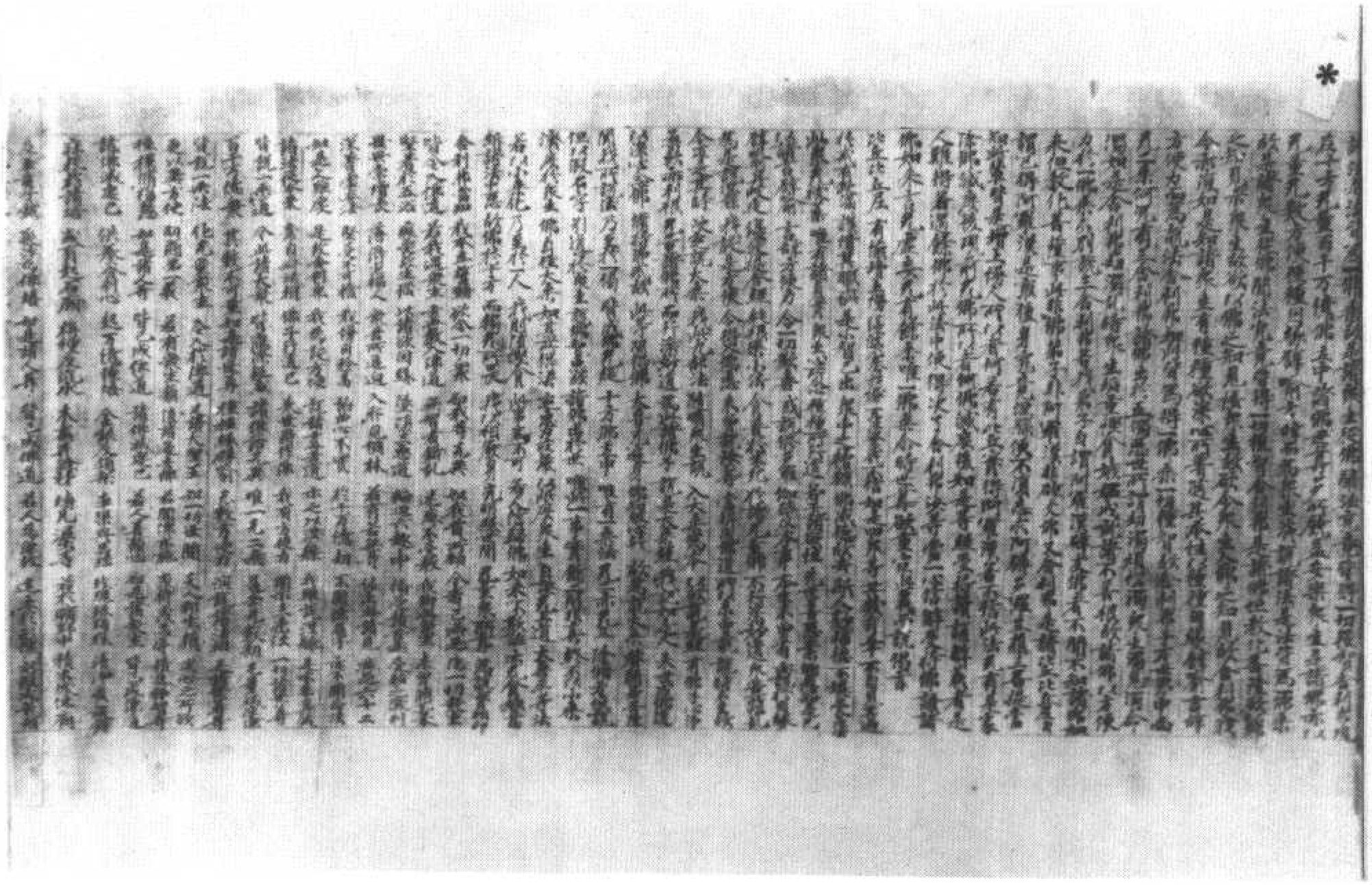


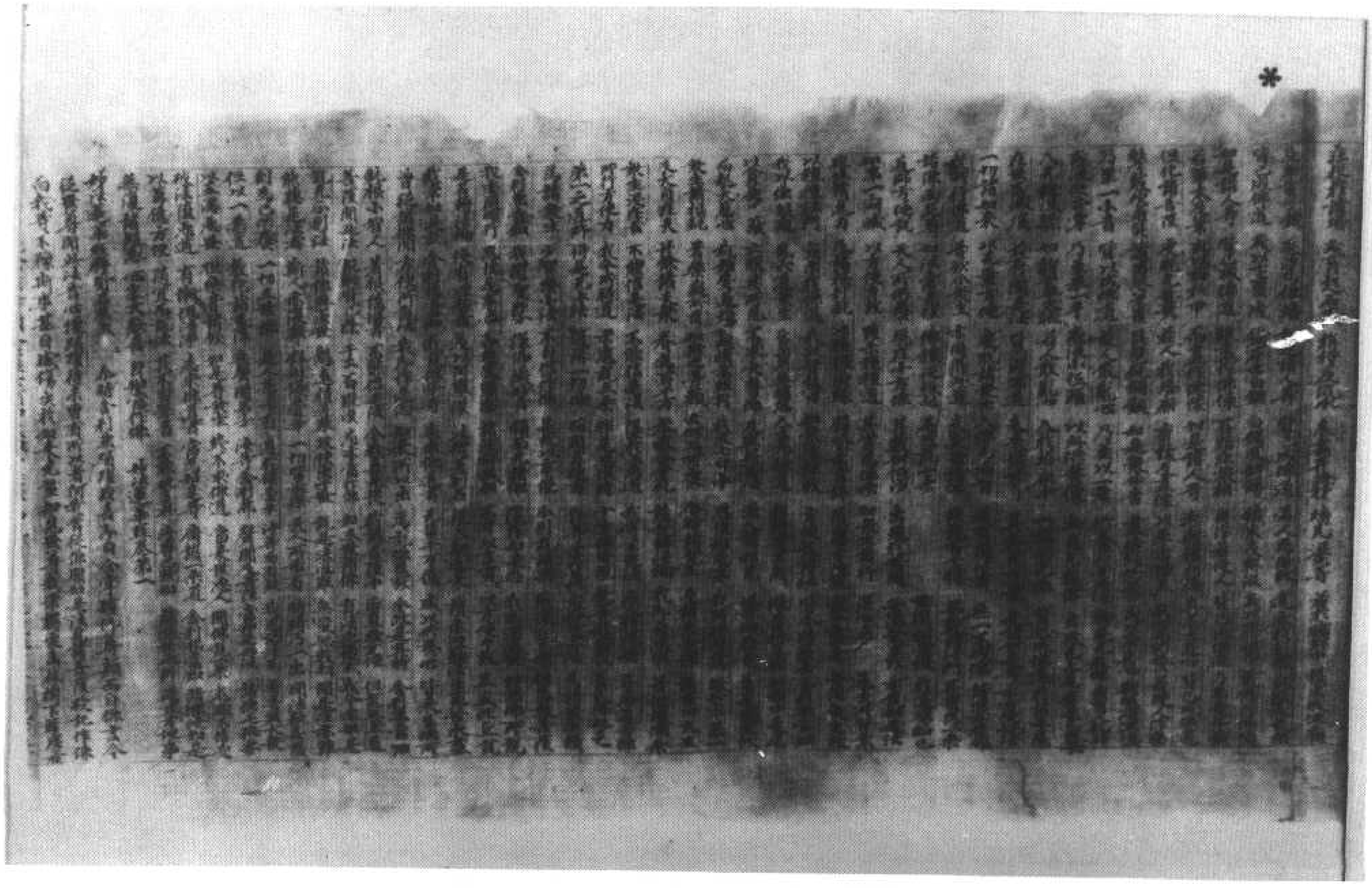
六第至一第卷經華蓮法妙　號〇五〇二伯

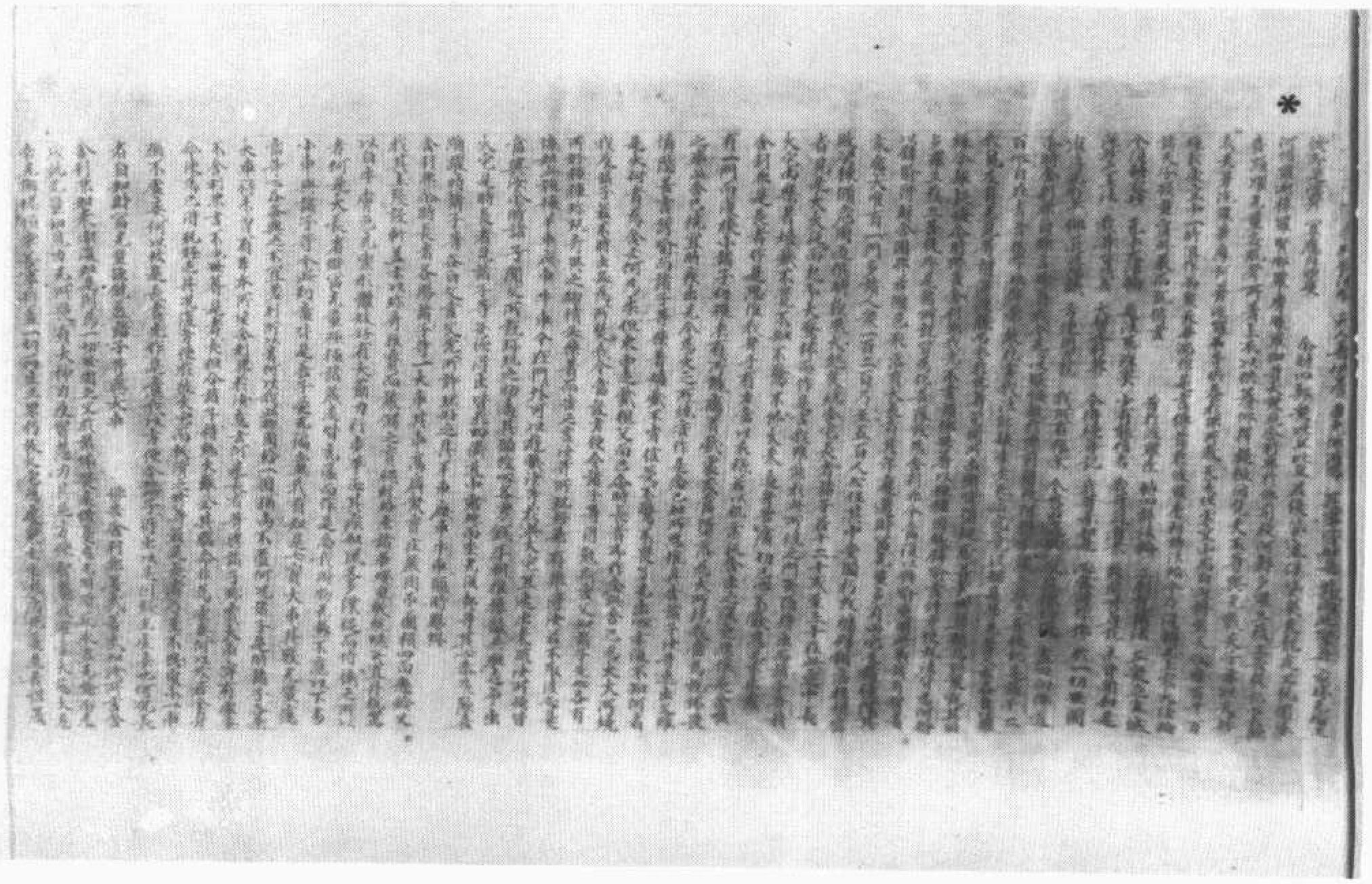


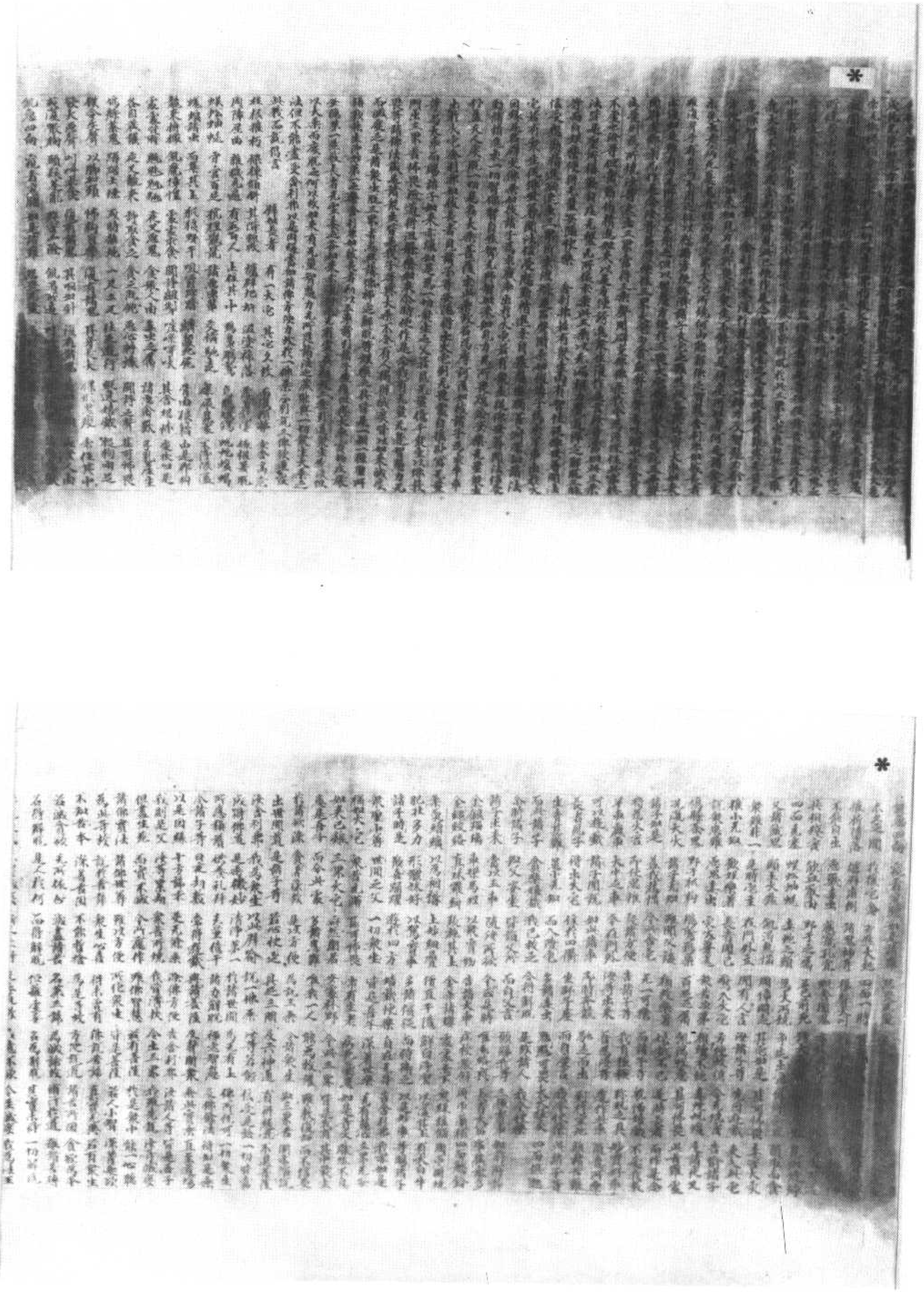


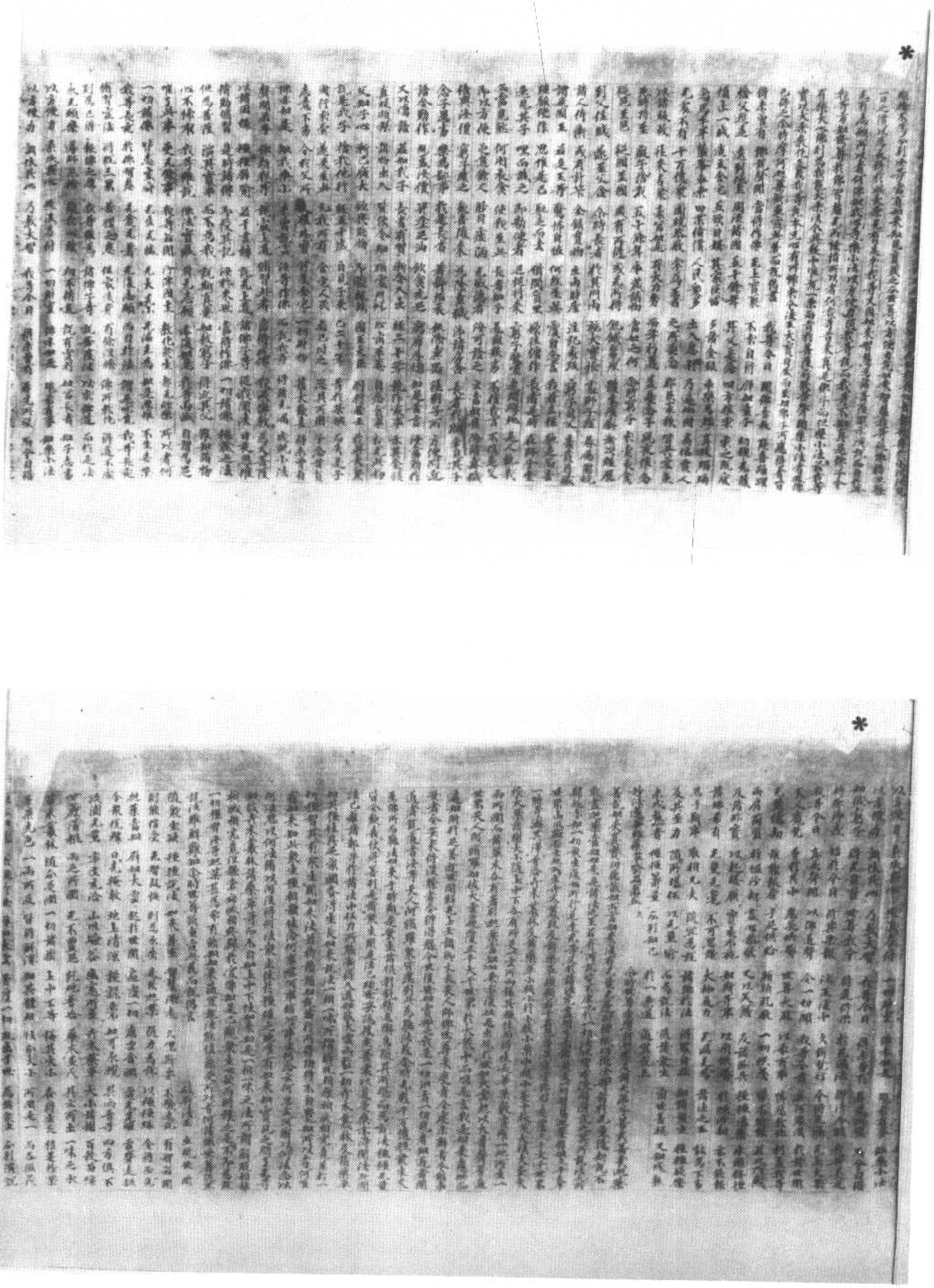


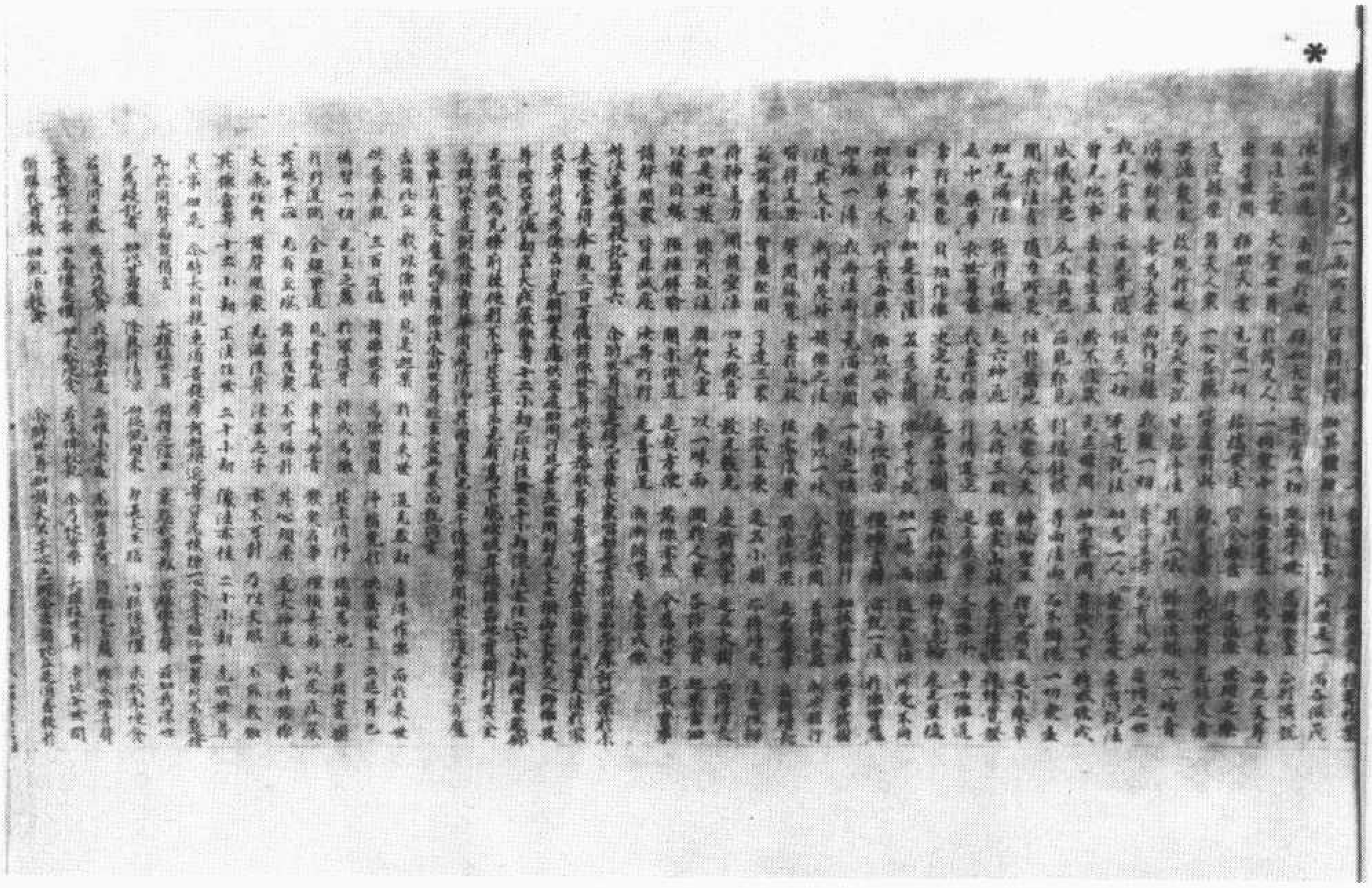


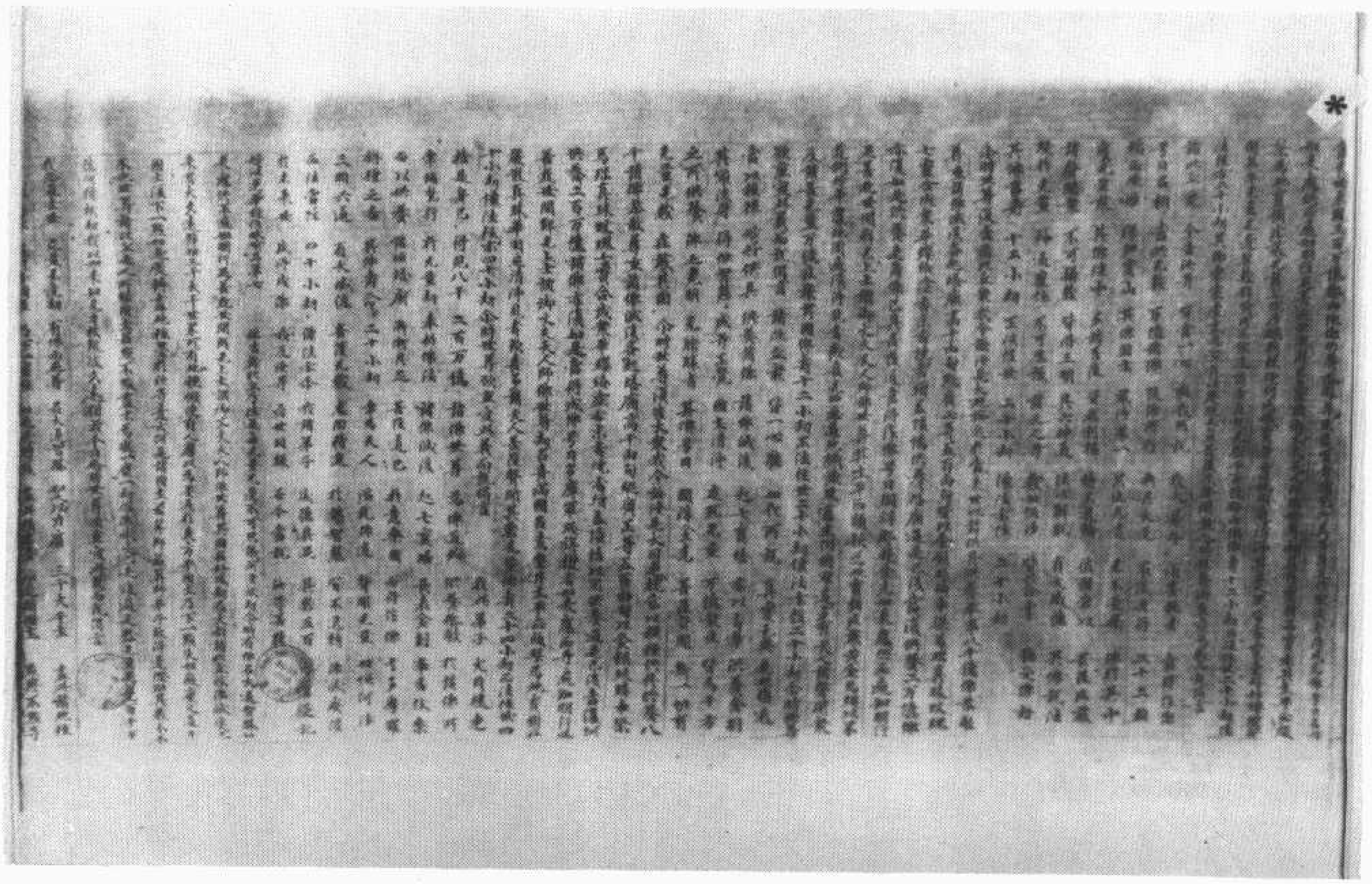


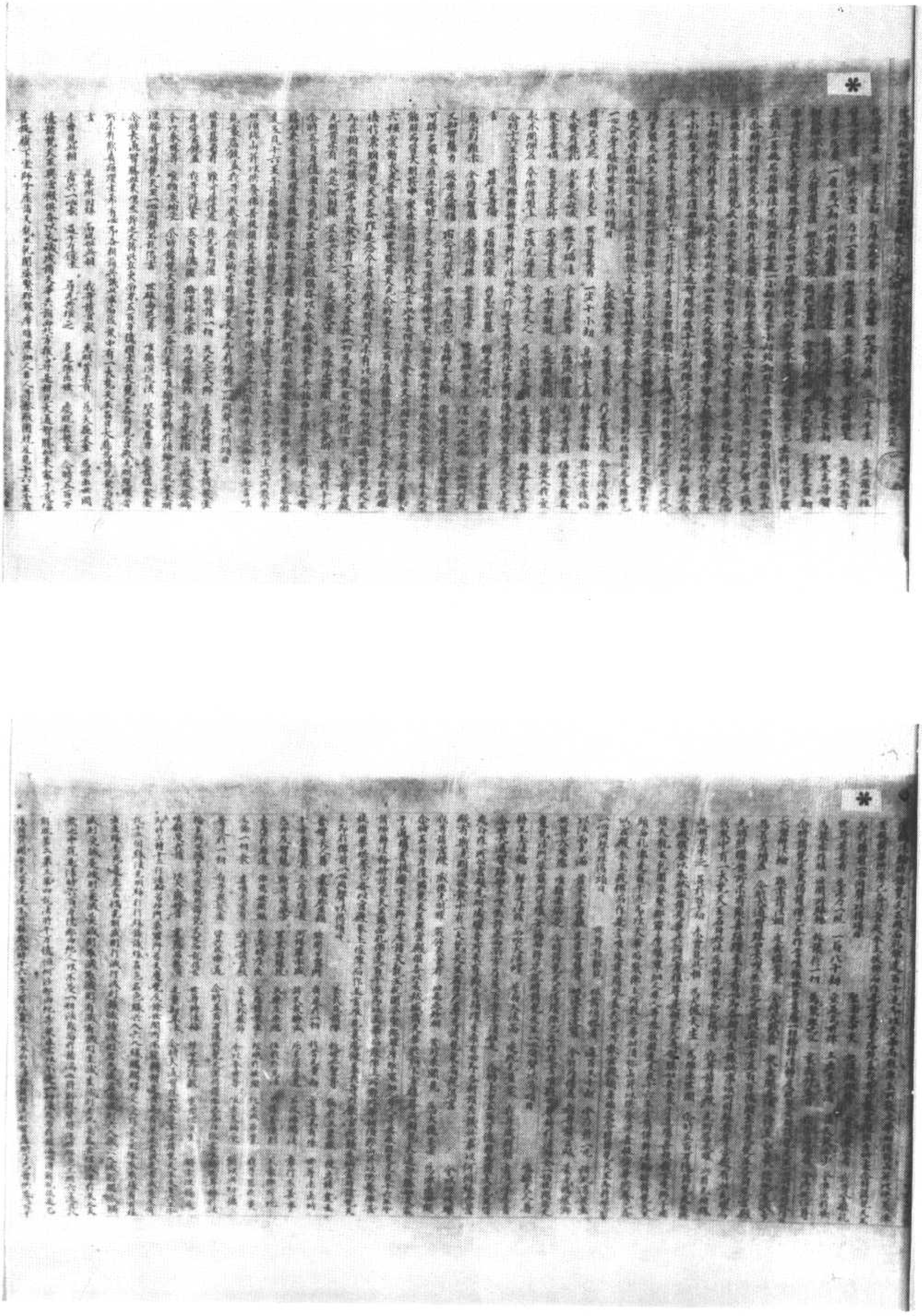


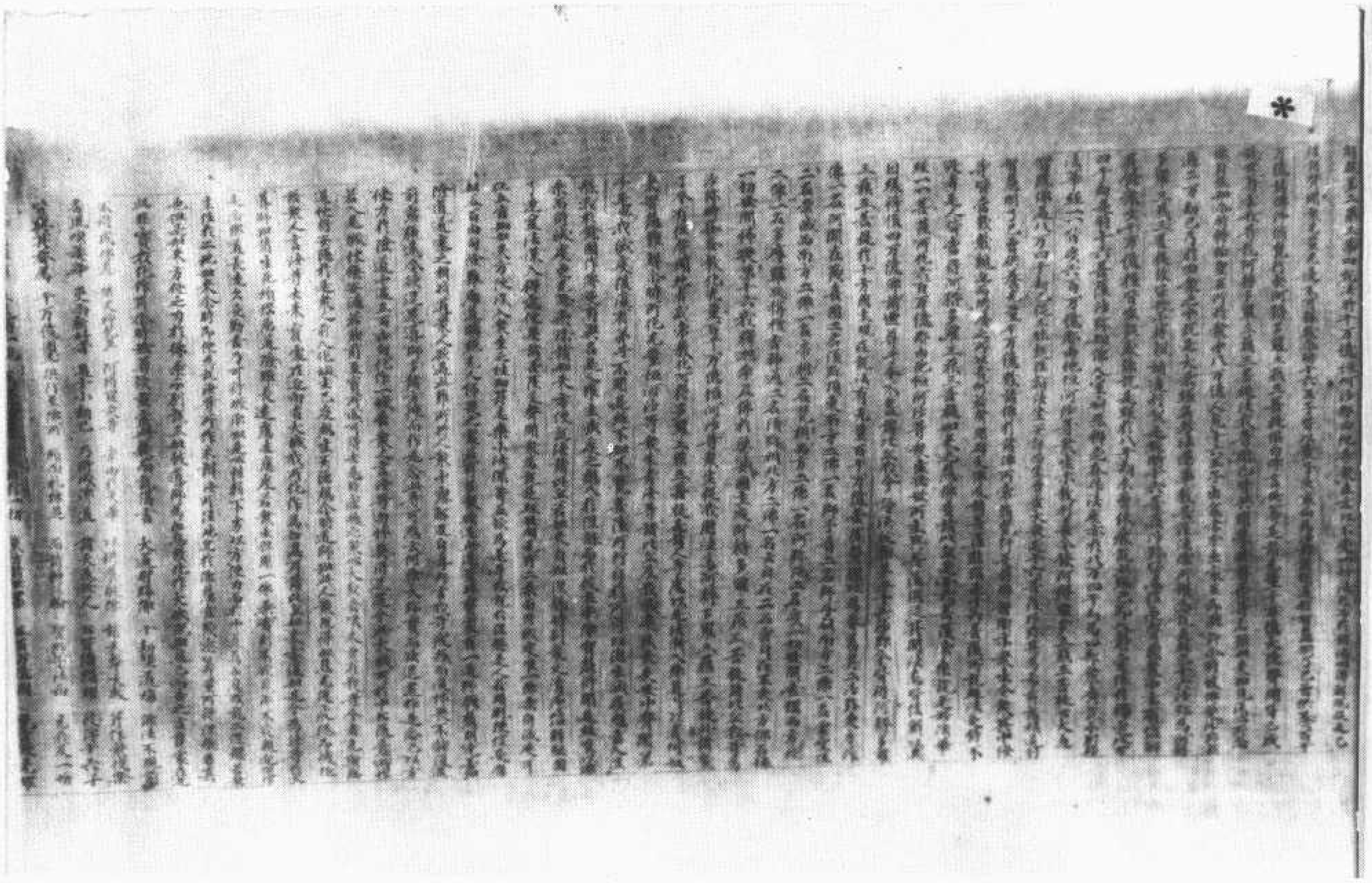


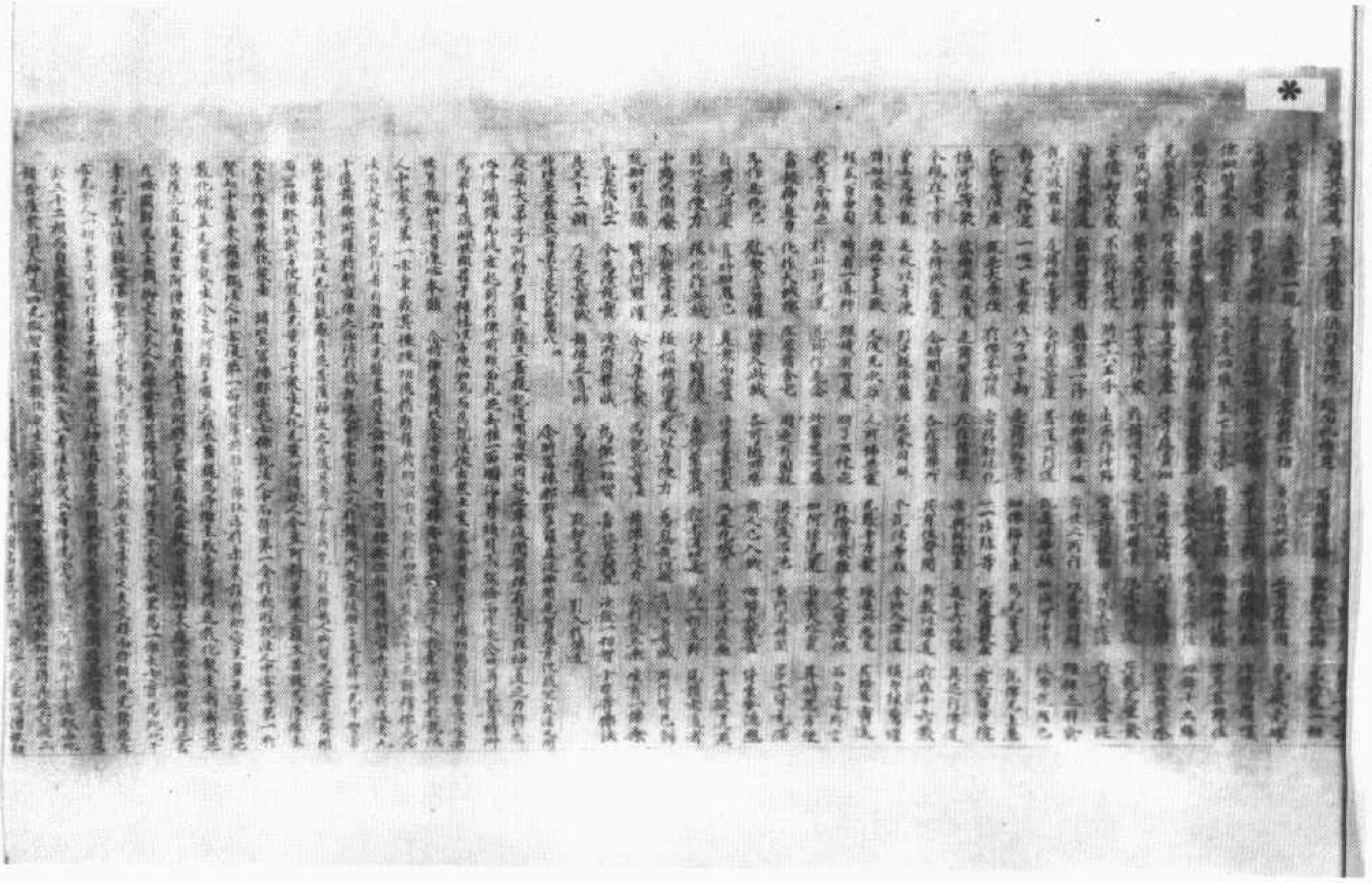


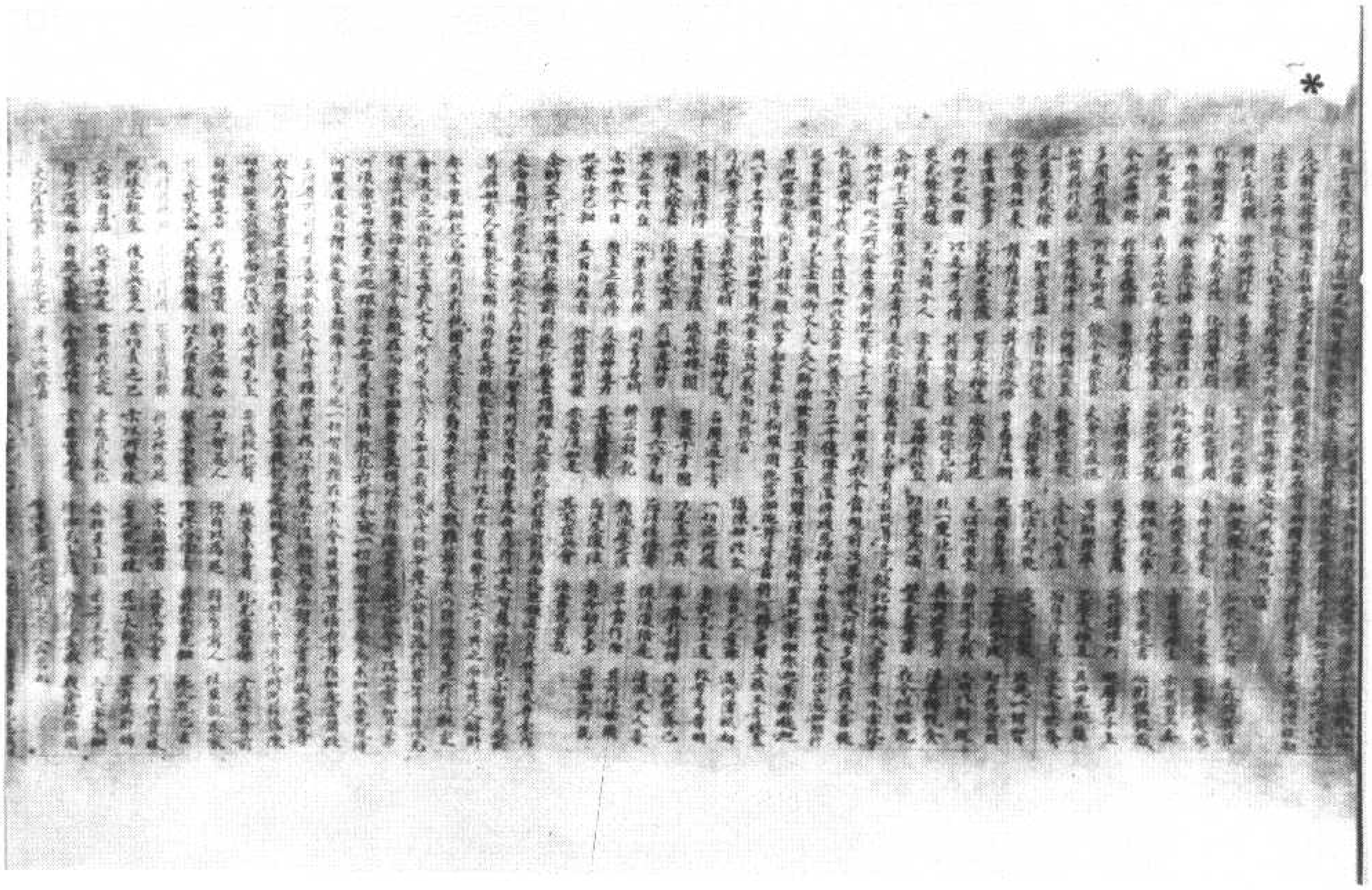


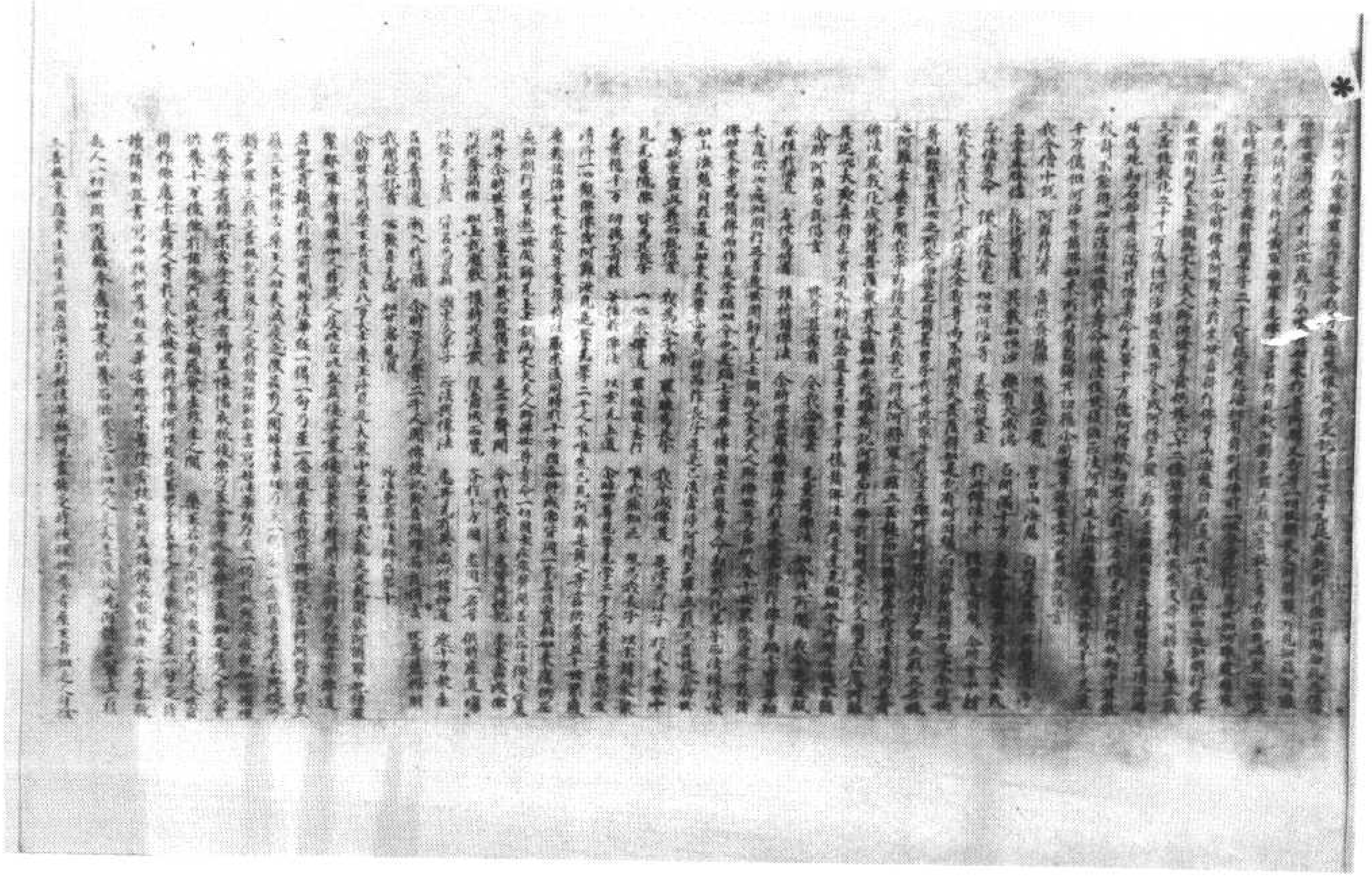


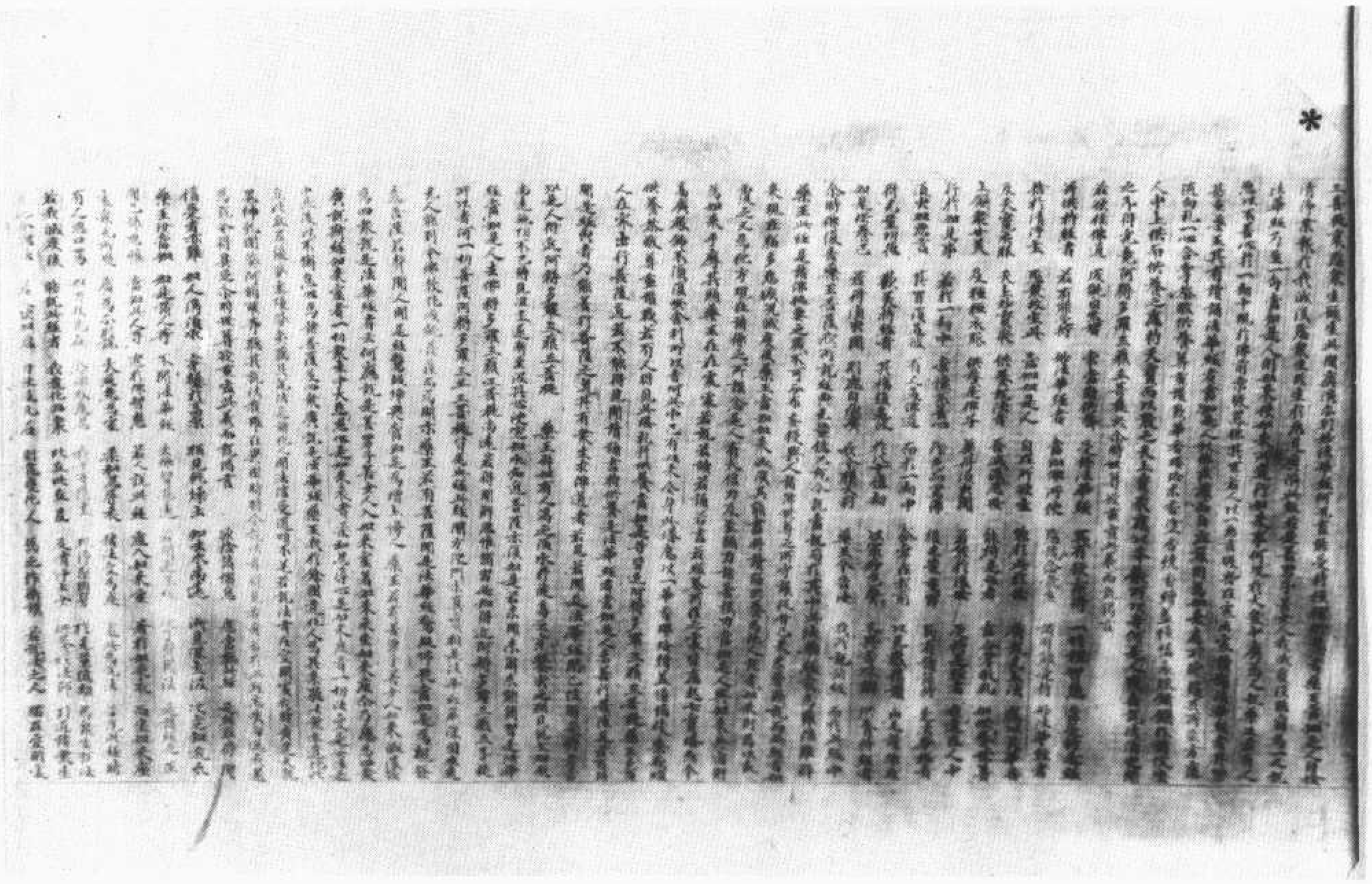


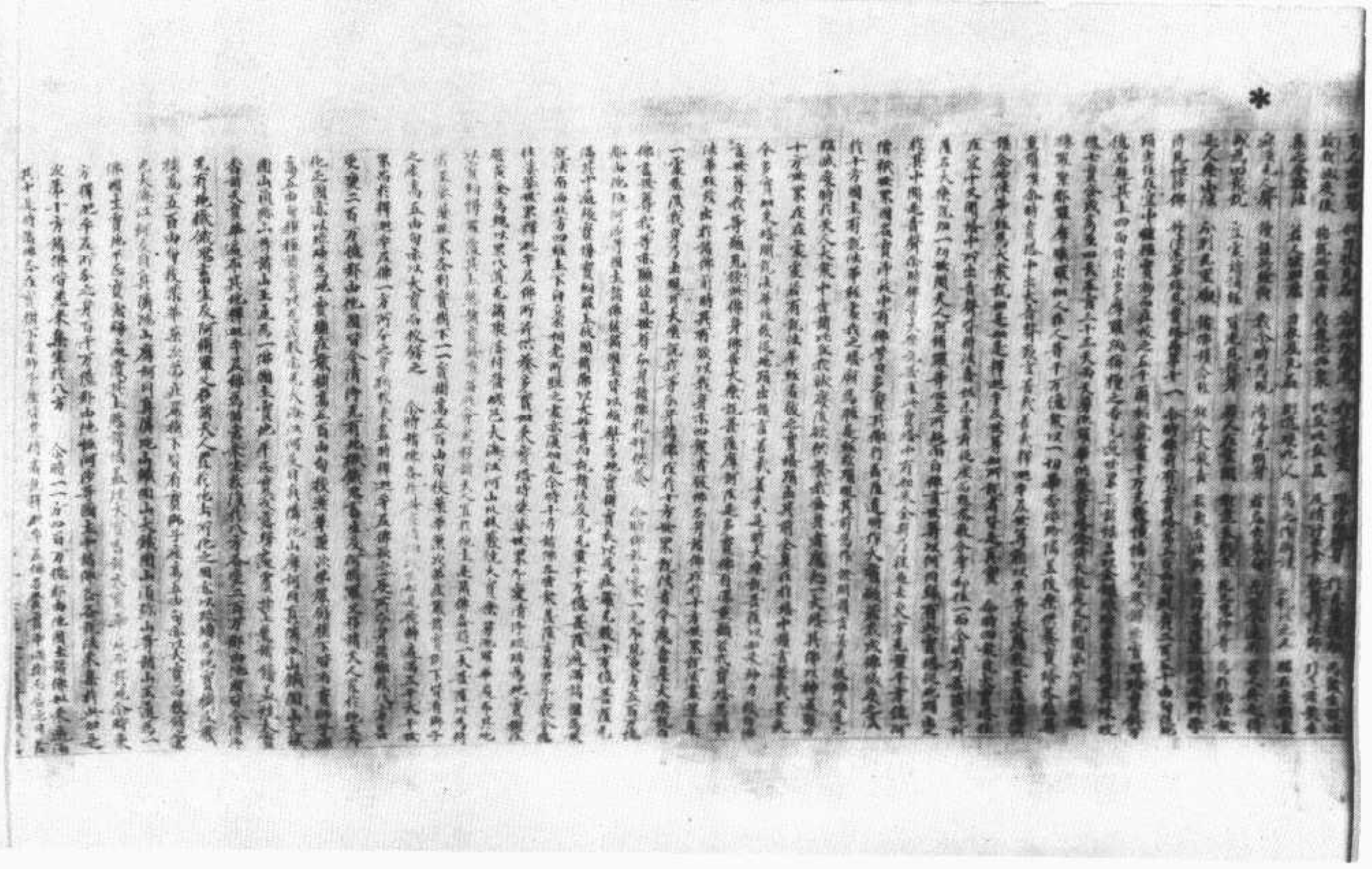


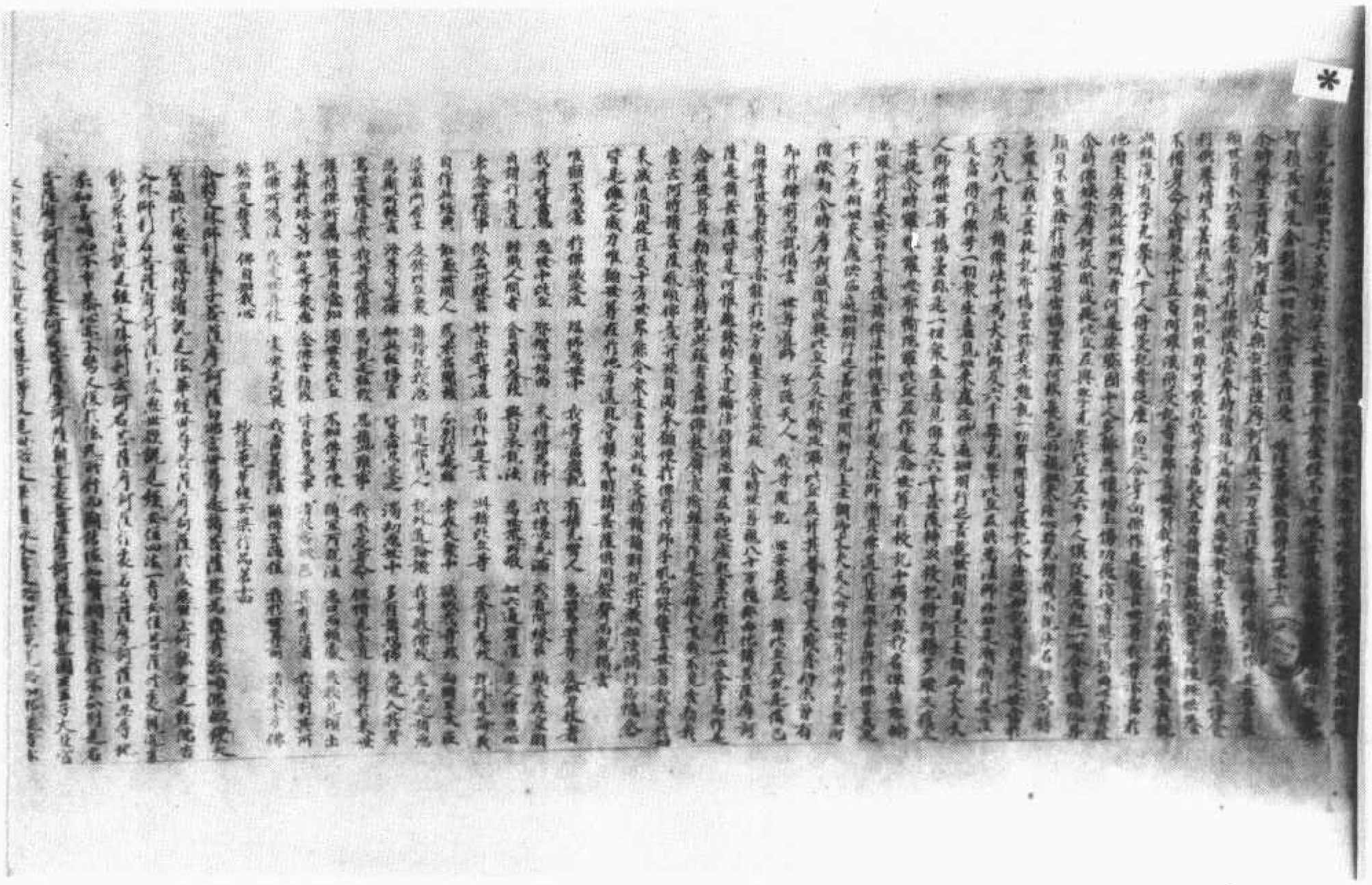


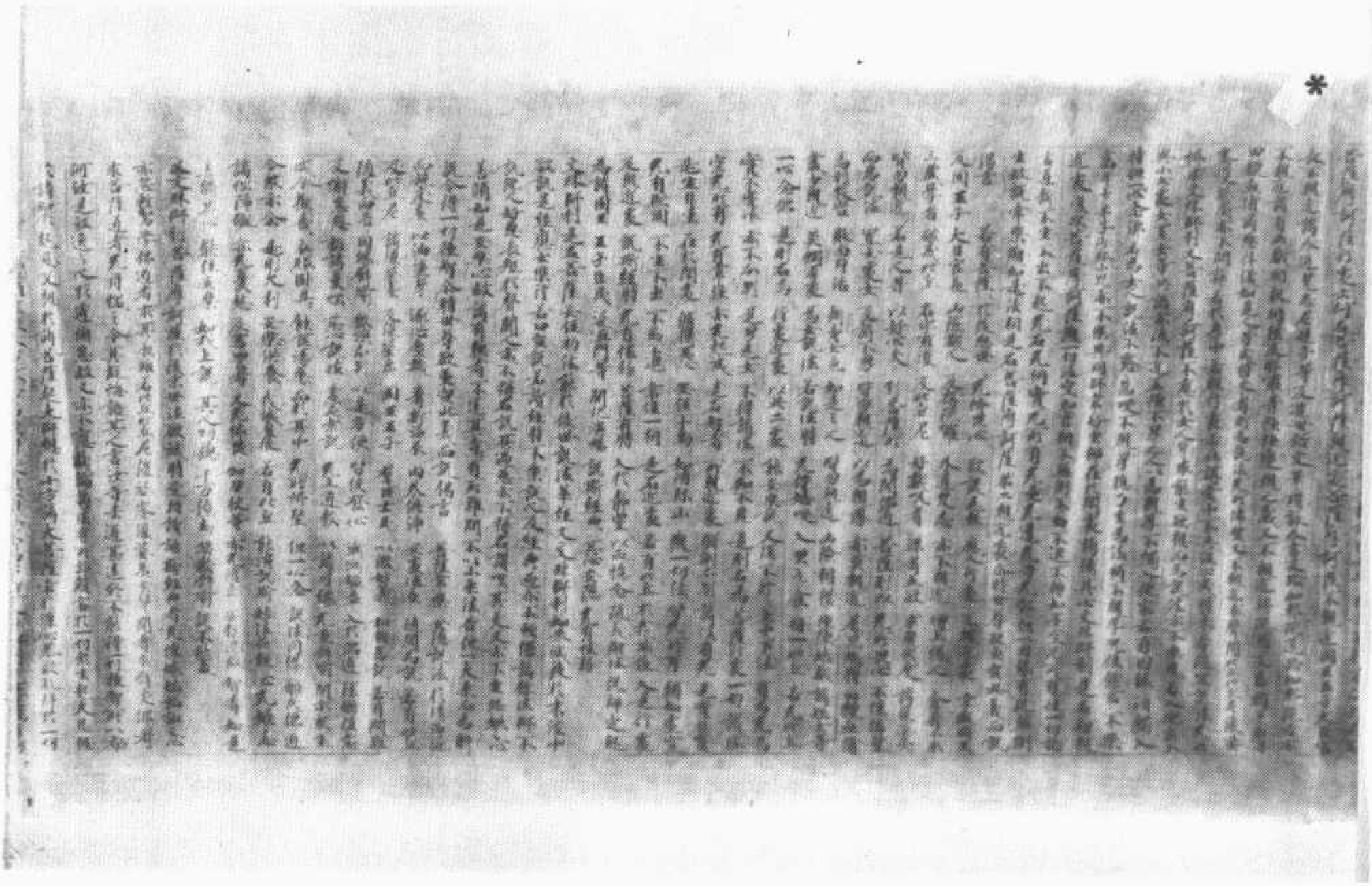


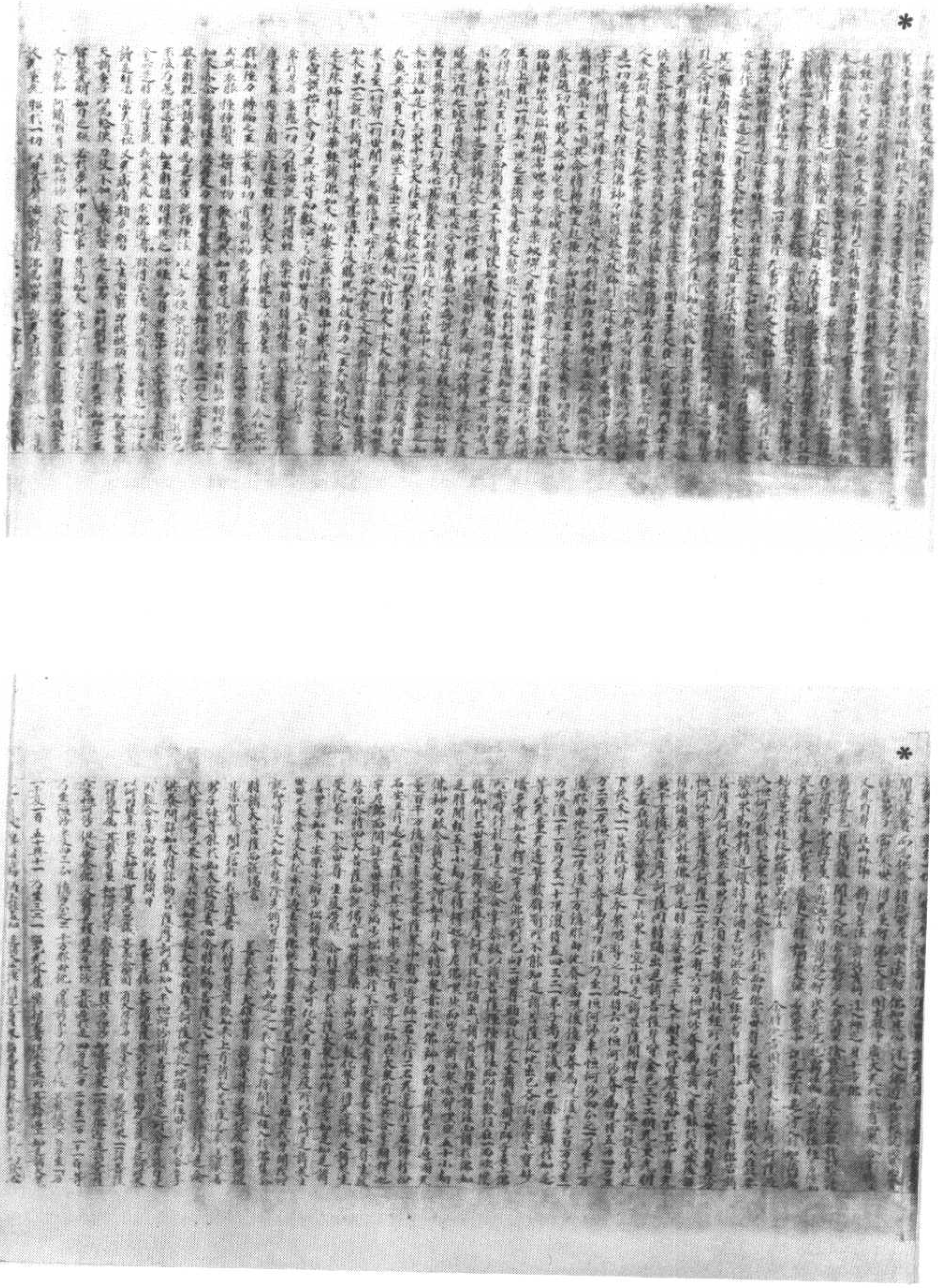


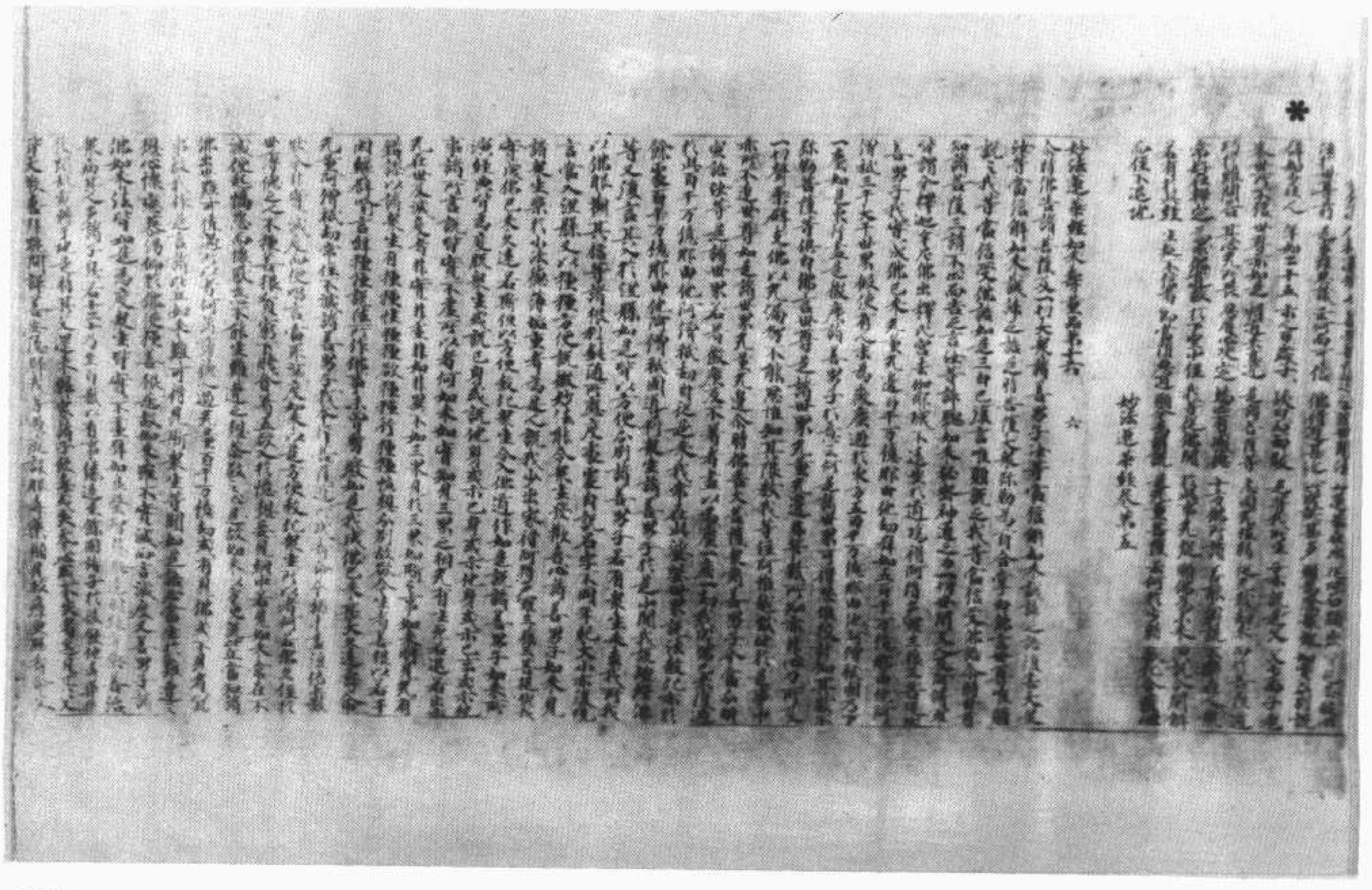












如此初也白世尊云何名用像世尊
則名不異識用亦應多名種種用
前法才已離不待作意任運起用名自然作業則法
真如等遍一切　論云云何名用　述曰此明用
又云无功用行者此標无功也
諸如來云何用而名為用　述曰此問
答如文无功之言无用而名為用
實中三初直顯用相次重顯
此物也凡夫二乘起心分別不知
諸境唯心執為外境凡夫二乘未能
仏身但見應身佛色心相不見仏
无名名為應身　述曰初中有三初總標
論曰何為二謂正顯用相後明
謂由諸眾生有三種染心不斷
心現識境界相續不斷故
名名報身　述曰顯報身初中有三初總標名此論也十住已上法性等依
正顯依正二報之相後顯果因報顯名此論也十住已上法性等依
業識若能見智所依仏報身故說依仏報後依仏業識見也此
論業識見能見智所依仏報身故說依仏報後依仏業識見也此
必　述曰顯報身初中有三初正標
色名依色名報身　論云云何名報身
如名應身令人受樂名報通報後依仏身名報等　論云何依報
不異本身　述曰此顯依報書依果名
應報名依依果名无量世界種種
不同化生於齊之色隨所生處
究竟盡虛空齊於報身住處亦
非心二突顯深廣久擾失　論如是功德不思議
由因報報名也如是依正功德報報無窮
依之重復由本修不異識無內外二因之
論云何為二謂正顯用相後明
此物也凡夫二乘起心分別不知
諸境唯心執為外境凡夫二乘未能
仏身但見應身佛色心相不見仏
无名名為應身　述曰初中有三初總標名此論也十住已上法性等依
正顯依正二報之相後顯果因報顯名此論也十住已上法性等依
業識若能見智所依仏報身故說依仏報後依仏業識見也此
必　述曰顯報身初中有三初總標
色名依色名報身　論云云何名報身
如名應身令人受樂名報通報後依仏身名報等　論云何依報
不異本身　述曰此顯依報書依果名
應報名依依果名无量世界種種
不同化生於齊之色隨所生處
究竟盡虛空齊於報身住處亦
非心二突顯深廣久擾失　論如是功德不思議
由因報報名也如是依正功德報報無窮
依之重復由本修不異識無內外二因之

佛為心王菩薩說陁隣經卷上　玄法尚奉詔譯

若夫至道冲明靈無湛然慈悲普攝濟生死
之深河泛大寶舟廣度四生之難恩濟大道
迴救三界之牢惠鏡長懸照無明之巨夜法
王意恩慜引多方衆苦之病無窮設藥之途
非一故有無大士晝夜五濁之惡隱羣生勸請
如來說教導首稱佛為心王菩薩說投陁經
者以為王心為身之主耳目靈其冰任持六
根不壞善惡種子使之云生未無有限礙自在
如王言心王菩薩解脫之別得通之異名汉覺
合機故稱佛說投陁者西國之語此土往翻名
為抖擻煩惱不生窣然无相故曰投陁經者常
也人能悟道求離死故号為常尒時時无有二
行人發意之時故云尒時佛佛者覺靈泥難
心意識滂窣无神變自在故為佛在大林
藪山五陰煩惱是大林藪无明厚重不能覺
察名之為山山秖大小緣廣八万四千由延五

陰三毒合為三毒地永火風名曰四千由者長也
延者長也其心造不善業遠至於今不能改
悔故名由延其山四方有无量夜叉羅刹常
狼師子毒地惡鬼熊虫衆生數人精衆四方四
大是四大假合共成此身故曰四方煩惱惑罗故
言无量緣境不住故名夜叉常捨心起名為羅
刹无明熾盛吞食善法明之為常貪心造罪
不生戒離名之為狼惡性熾盛能練善狼名之
為師子毒地者貪瞋癡是能練法身慧命煩
惱乱其身心不得自在名之為惡鬼万行法門
自然消滅故云能害衆生數人精衆者煩惱是
也其山四維有无量夫士終覺大衆圍
耳畢右身性清淨无所染着名曰四維一切煩惱
自然段壞故言為智慧夫士衆名於

七其山四維有无量賢善大士修學大乘名曰四維一切領悟耳聚右身性清淨无所染著名曰四維自然成就爾故言為智惠賢善大士乘名修學大乘不荷邪報通同善戒名為大乘乘名无曰大乘於佛法中決定生信佛法僧寶本是一心更无異故名為信信有十心一者信之此身无常无我信三寶常信不滅故有爾滅信知示現之非佛是寶滅是名信心二者念心非是生滅之念色心不二自性不動亦無不移是名念心三者進求極難是名進心四者不忘是名念心三者進求極難是名進心四者惠心覺了自性空寂无二是名惠心五者定心第住法性是名定心六者不退心進起彼岸不為生死之惑是名不退心七者迴向心觀行海無流入法河是名迴向心八者護法心護諸衆生而成熟之護已善根而不失之是名護法心九者戒斷生死求捨修緣是名戒心十者志願滿足六波羅蜜超生死輪迴彼岸是名願心故曰生信護持集成如是諸心成就修治無為無漏清淨心是名護法心

行了別名稱為色无明黑闇長生故曰神仙亦名長受仙人我慢高於五欲自恣不悟无常色欲

高頂仙人我慢五欲自恣不悟无常色欲

聲欲香欲味欲觸欲五靈受生貪是名為五欲隨所染著住持即造故曰恣生老病死念念遷變故曰无常佛與如來諸大菩薩側塞靈室前後圍繞佛者心也心王自在能使諸不起異念即是弟子故曰如來既隨教命心得解脫名為菩薩法門廣大包括十方故言側塞靈室充靈不遍故曰圍繞也四部大衆一時共會眼耳鼻舌名為四部心王所制不染色聲香味故言弟子俱登一心覺故曰一相一里也時身心不二即是共會會合也一相一里也尒時世尊在大衆中世以舜滅為義尊以覺證為能覺知一切煩惱无所有故号世尊八万四千煩惱之中悟平等道故是衆中尊坐寶蓮華觀行已畢至无切用舜休閑名之為生寶者通也道體明淨塵垢不染故曰蓮華也結跏趺坐此為入定也端其身即心真正其命即慮靜結跏趺坐此為入定也端其身情莫名之結怕之言恍恍樂心神故曰禪定光明普照一切煩惱消滅名滅煩惱德故曰滅德清淨是光普照一切者謂除入眾一切陰色陰受想行識是八者十二入內有根眼耳鼻舌身意八有六塵為色聲香味觸法名十二入眾者中門六識六根六塵即

眾一切諸色像貌行調是八者十二入內
有根眼耳鼻舌身意外有六塵為色聲香
味觸法名十二入眾者中門六識六根六塵和
是以五陰十二入十八界是一切行人根之空
无所有名之曰無故云善一切也佛告心王善
薩舌之言發聞生死心見法身相空故不
動自在无礙即是心王善薩也法當為諸大
眾重說喜滿无上妙法重由吐也從无地吐
出法身齊眾无帝平等不二故言甚深

妙者要要妙之法佛所說也令諸眾生識煩
惱性无无所有眾生迷故為有煩惱覺已
知无故言空无所有令投陀一心法善眾一相
平等无生故言一相心王善薩承佛神力
身界應空變現自在承者受也佛神力
自在覺身心本无所有故云空空變自在
者轉妄以入真万物不動故云自在於大
眾中放大智光光如百千萬億日月清涼
調適清涼是光光相不動說名為如百者
百波羅蜜千法明門万者行也定慧雙熙
明同日月故言百千万億日月也煩惱火滅
也其光中宣說一切眾生本性德相之理
故言清涼善惡不生名為調適隨諸眾生
所求皆得聖化无爭故云隨意普照十方
招集有緣諸來大眾十方者十惡也招集者
四諦是有緣者十二因緣是煩惱非一名曰諸
來乀之言會煩惱災會共造一心故言大眾

*

四諦是有緣者十二因緣是煩惱非一名曰諸
來乀之言會煩惱災會共造一心故言大眾
舜空明名之照也天龍八部讚法善神常
為天智慧龍五陰三毒合為八部不起無
念名為讚法善神天王等眼耳鼻舌身名
為天王見聞覺知不起相故為之等也五
至有頂下拯空除頂是實也實相之理圓
空不動故言有頂上下无二曰拯乀者空也
空除名為佛性也六道死生眾生識煩
惱性重无濕然不名為聽法來聽法神光照
蕩空舜无生故云善悅也大眾要集言此
妄身由如要集繫有還散覓覺意无實
也善薩摩訶薩大慈所熏善薩者西國梵
此云道心眾生是慈能拔苦名惱不生名
大慈慧者香也熏我身煩惱滅盡與是无
價香非是世間草木之香故云大慈
也復救六百万億最勝光明六百者六根
是一根一百故云六百万者万行人之門戶
也億者憶持之大名見道斷染故曰最勝
也其光中宣說一切眾生本性德相之理
生相即是實相无生无滅妄想不起是名
无生善法常住是名不滅无垢无淨分別
是无分別是淨垢性自空淨性非有无
死除无沮壞除生性空沮壞非有二除平
等平等請法空故二除俱空空故平等請

是无分别是等施性自受淨性非有无
死際无涅槃際生性空涅槃非有二際平
等等請法空故二際俱空空故平等請
法亦然也閉眉靜住即是授阿羅漢果無
故曰閉眉淨住離名為靜住離然念通
絕斬葉緣見道性空葉緣即滅不生分別
識性體空本无分別何以故以生死涅槃
不一不二法身不動離諸名數故云不一不
二也俱假名說說住引愚夫涅槃方便
是佛權教指方陳說令識道性體空生
死如夢如電愚夫不了為生死可捨為涅
槃可得於空之中妄生染著衆生體達法相不久
來曰久故言假說正品衆生體達法相不久
涅槃不出生死法性體空空无出入十二
衆生求涅槃捨生死是聲聞行貪求涅槃
是凡夫不捨不求是菩薩行也无方便
惠實際為衆不識生死涅槃皆是空重劫
化是无方便惠經曰有惠方便解无惠方
便縛下品衆生无明癡住心无智惠名曰无
明不能發起心故言癡住也不覺不知流
淪善海恒在生死故曰流淪善海常以
善海生善老善死善求不得善愛別離
善惡憎會善憂悲之善後想不住念念
分別名為生善老善者煩惱之身心不得自
在故言老善捧稱妄想馳散使心神
衆憂苦曰病善善捉之性理在煩惱之中

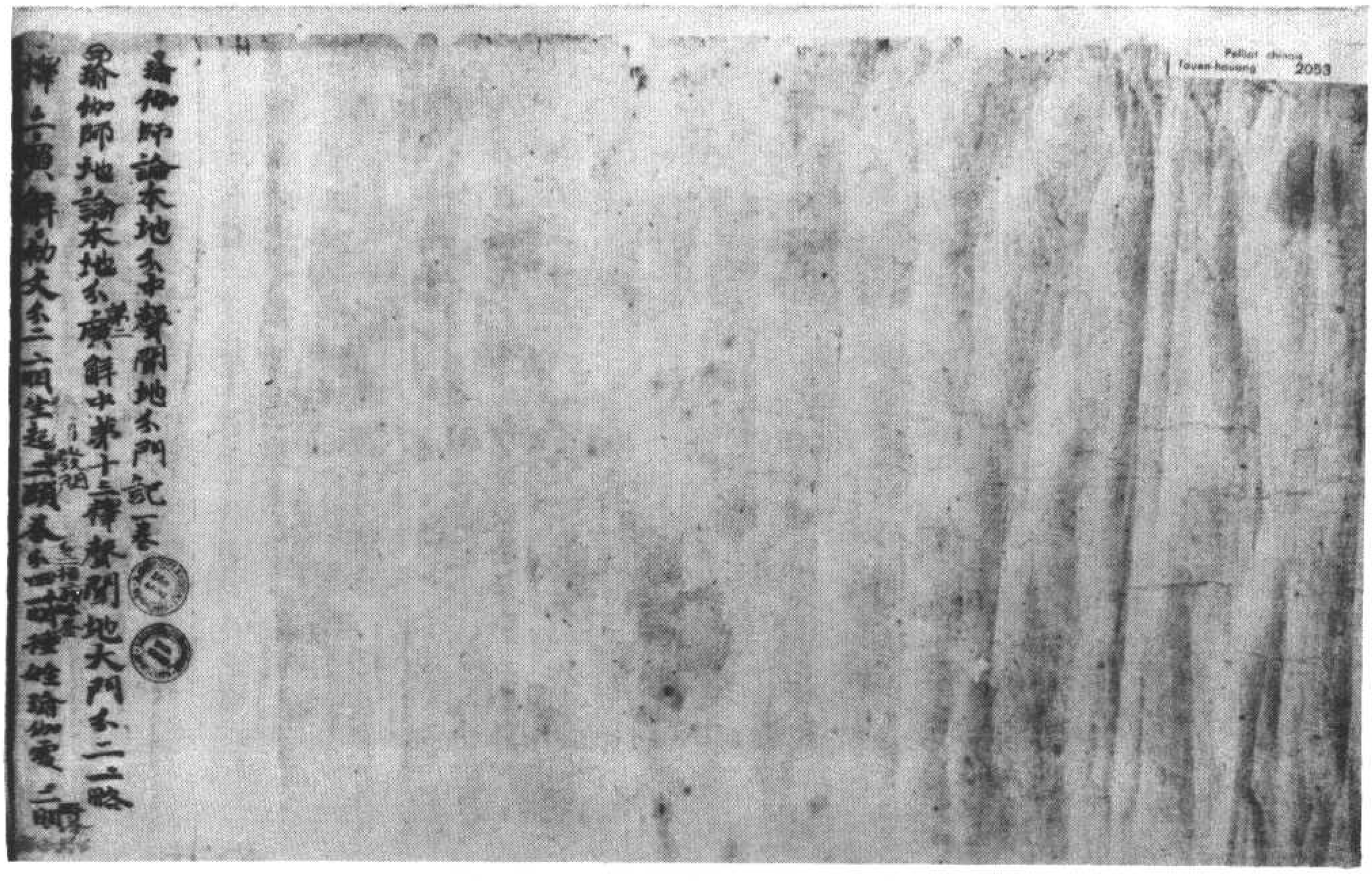
*

躁擾名曰病善善捉之性理在煩惱之中
不覺不知名為死善非本呼求妄生住念
念不離意名為求不得善佛是衆生意
又愛念衆生由如子子衆生違背迴走
故云愛別離善五陰為怨惡業增煩
惱受會隱藏无地故言怨憎會善大道空
門破塞佛性承由顯現故曰憂悲之善无
邊際名之為海請佛善薩尋說實諦了如
是无明從何如來由外推於都无生處內
外根塵空无自性故都无生處達法相不入
生滅默常一從定生惠故曰化生言心者非
是生滅之心乃是无想之心名字雖多其
體不異故曰常一也一想无明覆衆生身
從毛孔入觸觸之言黙衆生身內外重重
衆生心納由如毛孔一相光明无量空入諸言觸
之為入也衆生愚者入无量空入无動也光觸三
觸此身心由如虛空本來不動也光觸三
眼者入妙色三昧眼雖見色妄識不起与
物合故名為妙色三昧光觸耳者入音
聲三昧耳雖聞聲不得聲相識不分別
名曰音聲相識不分別名曰音聲三昧耳
光觸衆者入香林三昧鼻雖聞香不得香雖
即是空空无分別故言香林三昧光觸舌
者入法喜三昧舌雖觸味不得味相自空識

聲三昧耳根聞聲不得聲相識不分別
名曰音聲相識不分別名曰音聲三昧耳
光觸塵者入香林三昧鼻根聞香不得香體
即是空空无分別故言香林三昧光觸在
者入法喜三昧舌根觸味不得味相自空識
无分別名為法喜三昧光觸身者入智明三
昧身根和塵熟習滑等不得觸相識不分
別故名為智明三昧光觸心者入法明三昧
六識體空无餘分別狀若龍吞六根是一根
故名為法明三昧光遍十方仙人衆光我
慢即除无相之光熙除我慢相人相衆生
相壽者相自然消滅也身心清淨悟无生
忍清淨之心是无生死惡毒蛇衣又離
刹乘人精衆者皆發菩薩心身心空寂是
發菩提心也二見牛頭鬪諍心息善惡二見
名曰牛頭生滅不住名之為鬪諍竟不生
名之為息波旬魔王開地獄門飽清淨涼
水生死魔煩惱魔亡力威天自在如王无明
閉塞名為地獄籍然悟解万衆羅本无
所有名為地獄鬪言捨離知見妄想不
生即是法清涼水湛然清淨也
餓鬼衆生自然飽滿心生煩惱想妄緣名為
飢餓衆生自然飽滿心生煩惱想妄緣名為
飢餓種定无生法喜天滿故名為飽也發
清淨心資法喜食身心解脫味道心和名為
法喜不住有无忉然解脫深入法性自在天
為資相之理名曰入深離性不動入道遇自

*

在故曰无為也雖得无為衆心不住不從
而住住於不住也學方便故所化之緣日
方餘化之智曰便法為妻化生一子愛在深
宮正念思惟妻者之也能生惠故曰化主
一子者菩薩是也實相遠離而實觀故曰深
宮空寂无生名為西念也學大方便不捨
有為不住无為性理有无平等不二是大方
便二惠方便念念具足一既不存二從何立
惠亦无離言下有名解了還无故曰方便
前念曲浅後念轉深心相平等名為具足
年雖小常樂出家學无上道初入之門
道未成名為年小心无問念曰定起定起
惠名為出家覺道者學性平等故曰无違
不樂世事常樂少欲知足之行緣心身等
五陰滿已故曰不樂也尊意遍天求名為
知足於六和敬眼與色和心識與境三體无分
別色心不二合一相理也何以故心不緣色
三識不生即是和義和者合一切空空故
名義義即是佛餘如上說動靜常一耳
舉舌身意等與之五根義同眼識故言
餘如上說也舉離心識不令貪賊入道心堅固
六塵之賊无由得入外通六師外方仍術
詐學親善六賊者向外取塵名為外道六


瑜伽師論本地分中聲聞地分門記一卷
瑜伽師地論本地分中聲聞地大門分二十略
第二十三張 解脫分善根經等四種姓瑜伽處二明

瑜伽師論本地分中聲聞地分門記一卷

瑜伽師地論本地分中第十三聲聞地大門分二略

辨二廣解勅文分二初生起二頌卷分四初種姓瑜伽處二初

＊整整心瑜伽處 三明得果瑜伽處

第二廣解勅文分二初生起二頌卷分四初種姓瑜伽處二廣解發心瑜伽處 三廣解修行瑜伽處 四明得果瑜伽處

瑜伽處 三明得果瑜伽處 三廣解種姓地二廣辨無入地 三廣辨

出離地 勅文分二略辨種姓地分四初種姓瑜伽處 二明住種姓諸相

第二廣解種姓地分四初種姓自性 二明住種姓瑜伽處 三明

四明住種姓人 勅文分三初種姓自性 二明住種姓諸相

第二明種姓自性 二明得果 三明種姓地 二明住種姓諸相

第二廣解勅種姓瑜伽處大門分三略辨 二廣辨種姓地 三廣辨無入地

第二廣解種姓地分四初種姓自性 二明住種姓諸相

第二明種姓自性 三明種姓地 四明種姓人 勅文分三初種姓

瑜伽處 二明得果 三明種姓地 二明住種姓諸相

第二明種姓自性

232

第八明正知而住名三十廣不列二明略義品称文不四一勉開二十
＊略善不六如論　三十廣解名三十略義不六法三明住不四一勉標
二列開不三如論　三列標名三十廣解名六法三明往還善六法不四一勉標
三明往還正知住相不二標二標二標　三明往還正知住相不二標二標一標
三法不四一勉標二列開不三如論　三列標名三十廣解名六法三明往還
三明略不三標二標三結　三廣解名三十略義不三標二標一標
第二明住相不二標二標一標　三明往還正知住相不二標二標一標
合明屋中二相　三明正知住相不三十明正知相　三明正知住相三勉
結　第四明特衣鉢　三列標名四十勉標二列開不四
如論　三列標名四十勉標二列開不四
特衣名二十明衣體二明特義　三明
特義　三明正知住名二十明鉢體二明
第三明食施歌像　三明善友用物文不八二明善
標名五十明食施歌像　三明正知住名三十明正知住
初是不九二明行不二明正知住　三明住三明
行經句名三十明行善九法三明
第九明善友住時五法名四十勉標二列開不五如論　三列
三明語具圓滿名三明　二善三結
二善三結　三明具三多開名三開二善
證不三開二善不五論　三結　三明善友住不二明
三結　三明正知住名三十明正知住不二明
三結　三明無貪歌像不三開二善三結
三開二善三結　七明无貪瞋癡不三十開
明語具圓滿不三開　二善三結　第二明
標二解標不五明善能說樂不三十開
作憶念不四開二善　三明憶念先習不三開二善
三明念法不三十開二善三結　三明念義不
三明善能教授不三十開　二善三結　三明念
二開二善　三結　第六明勉結
第十明開思正法不三十勉開二十廣善不四如論
第二明略義不四十勉開二十廣善不四
三列結略義　四念結廣略二義
第十明開思正法不三十勉開二十廣善不四如論

三明結略義 曲合結廣 第十明問思正法分三勉明 三廣琴分三 琴云法相 *義 琴云問義 三琴列名 曲解分二 明十二 十明相攝二勉標 三徵問 三琴分云法相 二明二法相攝相成分五 二明二種 二問 二琴分十一 論 三結 二明起引分三 二問 二琴 三結 五明自說分三 二問 二琴 三結 七明辨論分三 二問 二琴 三結 九明次生分三 二問 二琴 三結 十一明希法分三 二問 二琴 三結 第二明三法相攝分四 二勉標 三結 三明業性難藏相攝 三明所 障礙業耶藏相攝 三明所 第五明云法勉結 第二明 廣解分三 二勉 三明 第三明 琴云義分七 論 三結 五分別 略琴 三廣解分三 二問 二琴 第二明 施設 琴云 第三明 琴云思分五 二勉問 二略 琴 三明 思體分四 二勉標 二 列名 三明 親愛分三 二問 二 琴分七 論 三結 四結 五分別 二廣解分三 二勉問 二廣琴分七 明 施主相分三 二勉標 二略 琴 三明 思體分四 二勉問 二琴分九 如 論 三結

一標二釋云四云論三結第七明施性无罪求三明數結
第十四明沙門莲藏約一勉門二項略卷三門名云十七
*女論品廣解釋云十七明云信云二門二卷云地長論二結
第二明无論曲云三門二卷三結第四明為性勤進云
二卷三結第五明妙慧云三門二卷三結第六明絕十殺云三門
二卷三結第七明吉王云三門二卷三結第八明易養
云三門二卷三結第九明杜多功德云三門二卷三結第十明
廣解釋云十二門一項合云三門二卷三結第十一明兜
率居樹下云三門二卷三結第十二明阿練若云三門
二卷三結第十三明常乞食云三門二卷三結第十四明但持
三衣云三門二卷三結第十五明持糞掃衣云三
門二卷三結第十六明常坐不臥云三門二卷三結第十七明
五種名云三門二卷三打論二依食明功德三依教具明功德
三依教明功德三依人明功德三依法令三結第十八明
知量云三門二卷三結第十九明勉結第二十明施藏云三
門二卷三結第二十一明賢善正法云三門二卷三結
第二十二明慧者捨云三門二卷三結第二十三明有智
云三門二卷三結第二十四明聽慧云三門二卷三結
第二十五明聞慧云三門二卷三結第二十六明捨慧
云三門二卷三結第二十七明實智云三門二卷三結
第二十八明俱云解脫云三門二卷三結第二十九明
勉結

*眷闍地菜二廣解云十七勉門云二項略卷三門名云十七
*女二廣解云十七明施性无罪求三明數結第二明
遠五人差別云六勉門三略卷三門名云十六如論三廣解云十一
二明報差別遠五云二門二卷二明行差別遠五云三門

十二如論 五廣解約十一明根差別違五人名二明一卷
二明報差別違五名二明一卷 三明行差別違五名二明一卷
*二卷名三略名二明名 三明丈相名 四明瞋行人相名三明二卷三結
二明瞋行人相名三明二卷三結 四明瞋行人相名三明二卷三結
五明瞋行人相名三明二卷三結 六明瞋行人相名三明二卷三結
三結 第三明勉結 ○四明瞋差別名三明二卷三結
行差別名二明一卷五結 六明生差別名三明二卷三結
七明加行差別名三明二卷三結 八明定差別名三明二卷三結
卷三結 九明生差別名三明二卷三結 十明退不退
差別名三明二卷三結 十一明神差別名三明二卷三結
結 第六明勉結 十二明瞋差別名三明二卷三結
第三明所緣名六 二勉明 二略卷三徳明 四列名名四無論
五廣解名四二明通一流所緣境事 二明淨行所緣境事 三明
善巧所緣境事 四明淨穢所緣境事 初文五勉明
二略卷三列名四別釋名四一明 二明有所緣緣境事 三明
名二二略釋 二複解名五二明所知事名三二釋 二釋
四三明明所緣緣 四明瞋差別名 五明瞋差別名
五明瞋差別名 六明瞋差別名 七明瞋差別名
卷名二明 二卷 三結 四明差別名 五明瞋差別名
卷名三略卷二列解名三明事名三明 三卷 三
明名二二略卷二列釋名三明事名三明二卷三結
四明所作成辦名三明二卷 三結 五明瞋差別名
三結 第二明淨行所緣境事 初文五勉明 二略卷
二勉明二略卷 三列名四別釋名二明 三明
事名三明二卷三結 四明風界名四勉明 二略卷
釋名二明內名三二釋二釋 三明事名三明 二卷
三結 三明外名三二釋二釋 三明事名三明 二卷
界名三二明 二卷 三結 三明瞋風界名四別
五明六界差別瞋利 第五明淨穢 第五明淨穢
三明外名三二釋二釋 三明事名三明 二卷
界名三二明 二卷 三結 三明瞋風界名四別
五明六界差別瞋利 第五明淨穢 第五明淨穢

界分三門二摩三結 第五明出入息念所緣不
起明六界等別聚利 *十五之一勉門三聚略分二明總界分三門二摩三結 第五明出入息念所緣不
分二列入息出息二例 中間息三例 生起二種出息二種
緣分三標三徵問三摩列 別三列名 四徵 五摩六結 七明起位分二標二徵
徵問三摩列 釋分二明廣分二標二徵問三摩列名 四略釋 九明遍處分四一勉
標二徵問三列名 四別釋分五二明算數緒分九二勉列
心不平等過分三門二摩三結 三明
分二勉標二種分二明身不
身行入出息嗽行 六明覺了善入出息嗽
了樂入出息嗽行 六明覺了心行嗽
嗽行 十明善攝心嗽行 十一明制持心嗽行
脫心嗽行 十三明无常隨觀嗽行 十四逆十六令
觀離欲隨觀滅隨觀嗽行分三勉標三種分
摩三列名 四別釋分五二明算數緒分九二勉列
明數算數分三門二摩三結 三明
第三明善巧所緣境事分六一勉問 二經摩 三
結 三列名 四別
釋分五二明遍善巧分二勉問分二門遍二門
遍分三門二摩分二門二摩三結 三明
遍分三門二摩分二門二摩三結 三明
善巧所緣境事分六一勉問 二經摩 三
結 三列名 四別
釋分五二明遍善巧分二勉問分二門遍二門
遍分三門二摩分二門二摩三結 三明
遍分三門二摩分二門二摩三結 三明

別釋分四二明攝入聖諦緒相分四 二勉標二
別釋分四二明攝入苦諦 二明攝入集諦
四明攝入道諦 三結 四明善巧習相
五明善巧通達分二勉標

三明何破得名見義 見六明地經
二廣解中大門第十三明衛果相系七 二勉門 三略著三
米列名 四明沙門果報系二門 沙門 二勉門 三略著三
分二 著沙門 二著於果 四二明五預流果因由系二十標一十釋
標二釋 三明五不還果因由 四明五一來果因由系三十
三勉結 六明貪行著人 七明等余人等行相著列系二門 二著余二
著薄塵行人相系二略釋 二勉標二略釋 三明无重障系五
一勉標二略著三機門 四列名 五列釋系三 二明業障系三
標二釋 三結 四明煩惱相續淨系三標 二列名 三明果無
障系三標二釋 三結 四明煩惱相續淨系三標 二列名 三明果無
分二 明善淨式 二明名 三列釋 四明現法樂住系二標
二釋 三結 四明智慧資糧 五明先世資糧 六明現法資糧
多淨淨信系二十標二釋 三明具諸福德系二標二釋
釋 三勉結
二廣解中大門第十四明人異門系六 二勉門 三略著三徵
問西列名 五列釋系六 二明沙門相系四 二標門 三
列名 四解釋系二異門 勅門系四 二明聯道 沙門
三明活道沙門 四明增道沙門 五明活道沙門 六明
異門系四 二明聯道 沙門 三明活道 沙門 四明活道 沙門
地道 沙門 二釋 三明第二明淨 二勉標 二列名 三解
釋系三十明種姓淨業異門系三標二釋 三結 三明名 想等
異門系二標二釋 三結 三明正行淨業異門系三標二釋 三
釋系四十依明業障 五滅塵 六依因明遠 五煩惱
魔 三依自性明煩 五死魔 四依業明煩
魔 五釋煩惱系三明重 時不得自在系二標二釋

魔 名三五依自性明達 五死魔
魔 名三五釋經句名三明意時不得自在名二標 二釋
五明得大自在名二標 二釋名二依來離欲 二依離
欲 四明第二明魔事名二勉問 三
法明魔事 三依業報門明魔
魔事 四依貪欲暴明
魔事 四依瞋恚暴 五依已知而住
若等明魔事 六依住阿蘭
若 名二廣解中大門第十八明五緒行者精勤發無空无有果
名五勉標 二徵問 三列名 四解釋名二明安无果因
名三明論根本積集因 二明教授不順明因 三明等
持力因 四明得果 五明勉結名二結无果 二結有果

磨訶地第二廣解中第三廣解修行瑜伽處名
三明生起 三項答 三廣解名二明往處等四法 三明
名五謹慶定資糧處等五法勸文名四二明往處之相名
四二勉標 二徵問 三列名 四明往處之儀 第二明處
名五謹慶定資糧 二依无情去等明處 三依无惡視等明處所圓滿
略答 三列釋名三二明處所圓滿 四依業名依業名
名三依業名依業名 二釋 三明圓滿名二釋 二明
釋名二明圓滿自身名二明二答 三明圓滿名二明
釋依二明圓滿名二明 二答 三明圓滿名二明
釋名二明圓滿名二明 二答 三明圓滿名二明
釋名二明圓滿名二明 二答 三明圓滿名二明
釋名

略釋初文分八一總問二總答三徵問四列名五別
釋四法分四二明遍知自性分五二問二答三列名四別釋
分五二明性斷障分二標二釋
三明尋思障分三標二釋
五總結　第二明遍知諸障回緣分四一總問二
略答三列名四別釋三障回緣分六二標二釋三結
四非如理作意分兩節一標二釋　第三明斷諸障
分三一總問二答三結　第四明術習對治分二標二釋
分三一總問二答三結　第二明遠離分二標二釋
第六明淨障分四一總問二答三別釋四結
分二一問二答　第二明遍知分二標二釋
第七分別修習分二一問二答　第三明滅心作意分二標二釋
分二一問二答　第二明四義分二立論二成論
第二明善知識教授初業作意分二一問二答
分二一問二答　第二明四種作意及果
分二一問二答　第二明四種作意分二標二釋
分二一問二答　第二明善知識教授初業作意衛行人相分二
分二一問二答　第二明善知識教授初業作意衛行人相分二
分二一問二答　第二明善知識教授初業作意衛行人相分二

相 西明除遣諸煩惱賊利 亞明身心微善俱
行賊利 六明心於所緣解
* 墮在有作意數賊利系四之相 西明二明云義 三後
所以 西結 第六明精業作意相系三種
三種系九 二明得色界少系定善賊利 三明得淨處
所緣加行 四明猛利貪煙而不生 西明少系對
治能除上品所治 三明輕安 六明麤重之性
不能違 七明諸垢不得現行 八明憂 作意
九明數徒史垢不離 三結

聲聞地第二廣解中第四廣解得果瑜伽 愛系
二眼 第二廣解 初文系垂以頌
要義系四二隨順二種 四別 三列 名
論 西明善系別 二明 地
三列名 西解 系十二特 五廣解系四 標 二列 釋 三後
明西重善系四二依發眾明垢世道
世道 三依靜慮等眼垢世道 西依生善別及相爭明
垢世道

第二廣解系十一二明七種作意 三明離欲 三結
明无色四定 西 五神通 二 第三明七種
生善別 七廣 明 諸 八明 觀
遠 十廣系別 衛相 十一明 無
垂二明七種作意相 三明作意受善樂等相
業用 西明六作意系四之相 五明七種作意

別釋不盡一類攝相不盡三明等相三
明何相二明觀黑品職利
靜相二明第二明例餘上地七種作意相義第二明
第三明應相應在下地義分三一標二釋三結
三廣解中大門第二明雖
觀經句分十句二釋三結
三釋第三靜慮經句分七
經句分五如論
二廣解中大門第二明雖
句分六如論
三釋論无色
三釋第三靜慮經句分七
句分五如論
三廣解中大門第三明四无色
句分六如論
三釋論无色
三釋第三靜慮經句分七
句分五如論
三廣解中大門第四廣辨二定分四一總標二列名三
入定人之差別分二一明入无想定人二明入滅盡定人
四明作意方便分二一標二釋分二一明无想定方便
二明滅盡定方便
三廣解中大門第五明觀察諸論分二一總標二
別釋分十
四廣解中大門第六明雜染者相分三一總標二列名三
數量分二一標二釋分三一明无想二明滅盡三
雜問三略答四門各五
何等果分六一總標二徵
二明經樂想分二一標二釋
三明空界想分二一標二釋
二釋一總標二列名三別釋分十
四明身心苦觸想分二
一標二釋三明眼識想分二
一標二釋三明耳識想分二
一標二釋四明鼻嗅想分二
一標二釋五明舌嘗想分二
一標二釋六明味觸想分二
一標二釋七明離一品類集會
行次第隨念想分二一標二釋
音聲想分二一標二釋八明光明色相想分二
一標二釋九明煩惱所作色處異想分二
一標二釋十合明辨現前三想分二一指文二明果利
一標二釋分二一牒論二結

*

四廣解中大門第六明生差別分三一明色界生差別
五一明初靜慮生差別二明第二靜慮生
三靜慮生差別三明第三靜慮生天生差別分三
五洲居生差別二明无色天生差別分二一明有想生差別
无想生差別
三廣解中大門第七廣明雜染者相分三一明二界二
四行相分二一總標二別釋分十
二廣解中大門第八明觀察諸論分二一總標二別釋
四義分三一總標二列名三別釋四行相分二一標二釋
論四行相三外滅論四行相分二一明滅盡十六行相分二
三廣解諸分三一明四論十六行相分二一標二釋
四行相分二一總標二徵列名三別釋分十
數量分二一標二釋三明非有情數量
无染二結
三略答四門各五
三外事分二一列名二釋
三內事分二一列名二釋
三事名分二一列名二釋分八種
分八如論
五列釋分二一明欲十五二明分十五事分二一明
門作意无常性分四一明二苦二徵四答所以
思類色无常性分四一明二苦二徵四答所以
无常性分四一明苦二明集
二種二釋三外事名分三一總標二別釋
三別釋分二一明身心苦觸想分二
一標二釋三明眼識想分二
一標二釋四明鼻嗅想分二
一標二釋五明舌嘗想分二
一標二釋六明味觸想分二
一標二釋七明離一品類集會
音聲想分二一標二釋八明光明色相想分二
一標二釋九明煩惱所作色處異想分二
一標二釋十合明辨現前三想分二一指文二明果利
一標二釋分二一牒論二結

所作變壞无常性名四二例二卷三徵四卷所以
思顯色无常性名四二例二卷三徵四卷所以 ○三明形色
无常性名二例二卷 ○四明異變所作无常性名四二例
二卷三徵四卷所以 ○五明求義變異无常性名二
例二卷 ○六明細發變異无常性名二例二卷
○七明他所損害无常性名二例二卷 ○八明衰無變異无常性名二
例二卷 ○九明成壞變異无常性名二例二卷 ○十明離
合所以 ○十二明疾病變異无常性名二例二卷 十三
明飲沃變異无常性名二例二卷 ○十四明出青瘀
等變異无常性名二例二卷 ○十五明一切不現
盡滅變異无常性名二例二卷三徵四卷所以
○第二明觀察十六外事變異无常性名
五十想標二引釋名十六心事變異无常性名
四例二卷 ○十六明地事變異无常性名
二徵四卷所以 ○三明国事變異无常性
名二例二卷三徵四卷所以 ○四明山事變異无常性
○四明水事變異无常性名二例二卷 ○五明華事
變異无常性名二例二卷 ○六明庫藏變異无
常性名二例二卷 ○十明觀集結縛行
不自在行无常性名二例二卷 ○八明飲食變異无常性
名二例二卷 ○九明乘事變異无常性名二例二
卷 ○十明衣事變異无常性名二例二卷 ○十一明嚴
具變異无常性名二例二卷 ○十二明歌樂事變異
无常性名二例二卷 ○十三明香鬘等變異无常性
名二例二卷 ○十四明資具變異无常性名二例二卷
○十五明光明變異无常性名二例二卷 ○十六明衆事
變異无常性名二例二卷 ○三明二事攝義 ○四明總

名義 ○一依生明緣義 ○二勉結 第三異門名二種
○一依種子明因義 ○二依現行明果義 ○三明二事攝義
○四明總

義 而依生明緣義 三勉結
二種 系四 六依種子明因義 二各明
一類 二種 系三 四依集起緣三義 系二
*明四勉結 第三異門 系二種

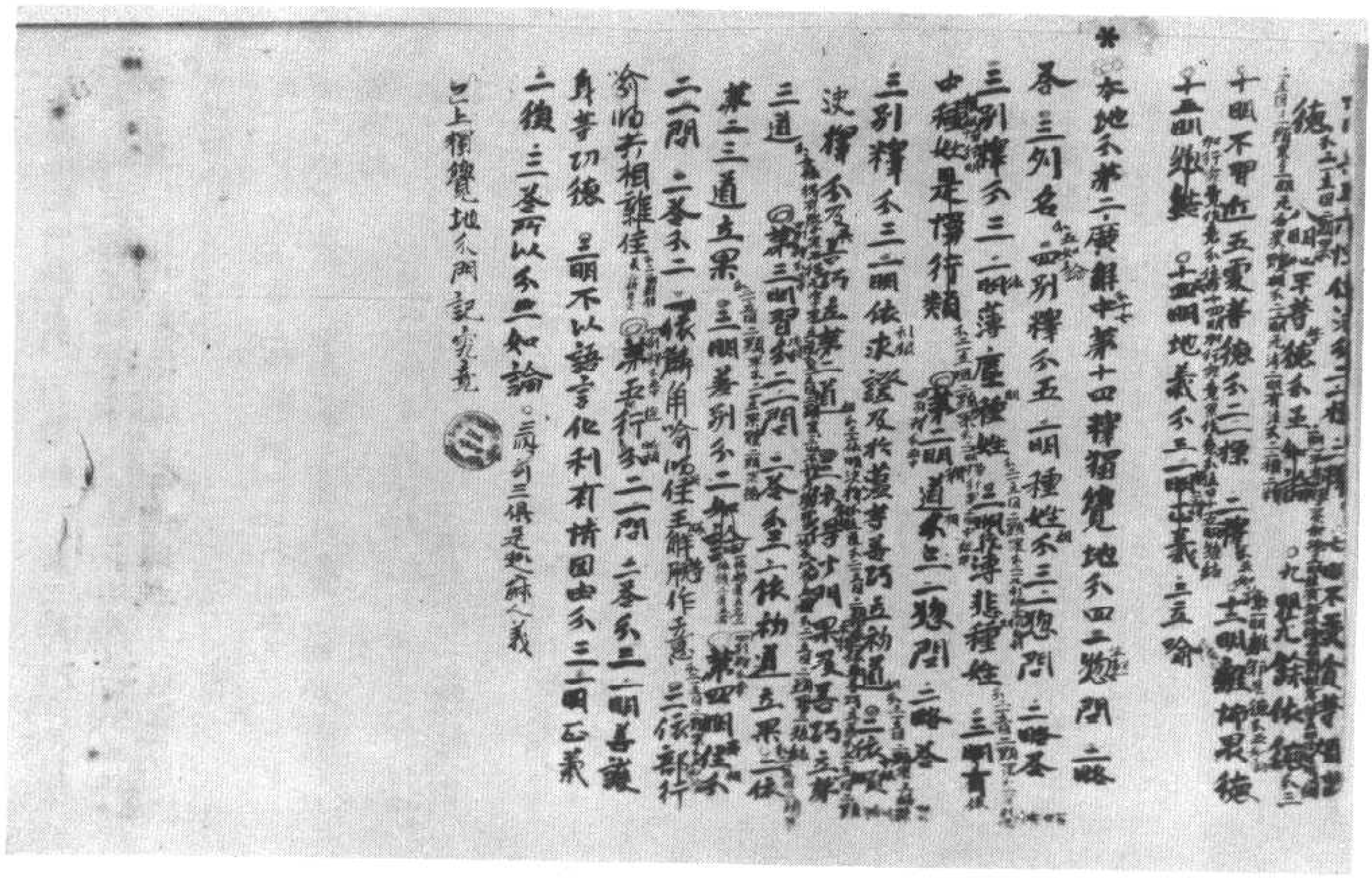
明四諦行相中第三明觀滅諦四行相系三
系四一明滅義 三明諦義 四明對義 五勉結

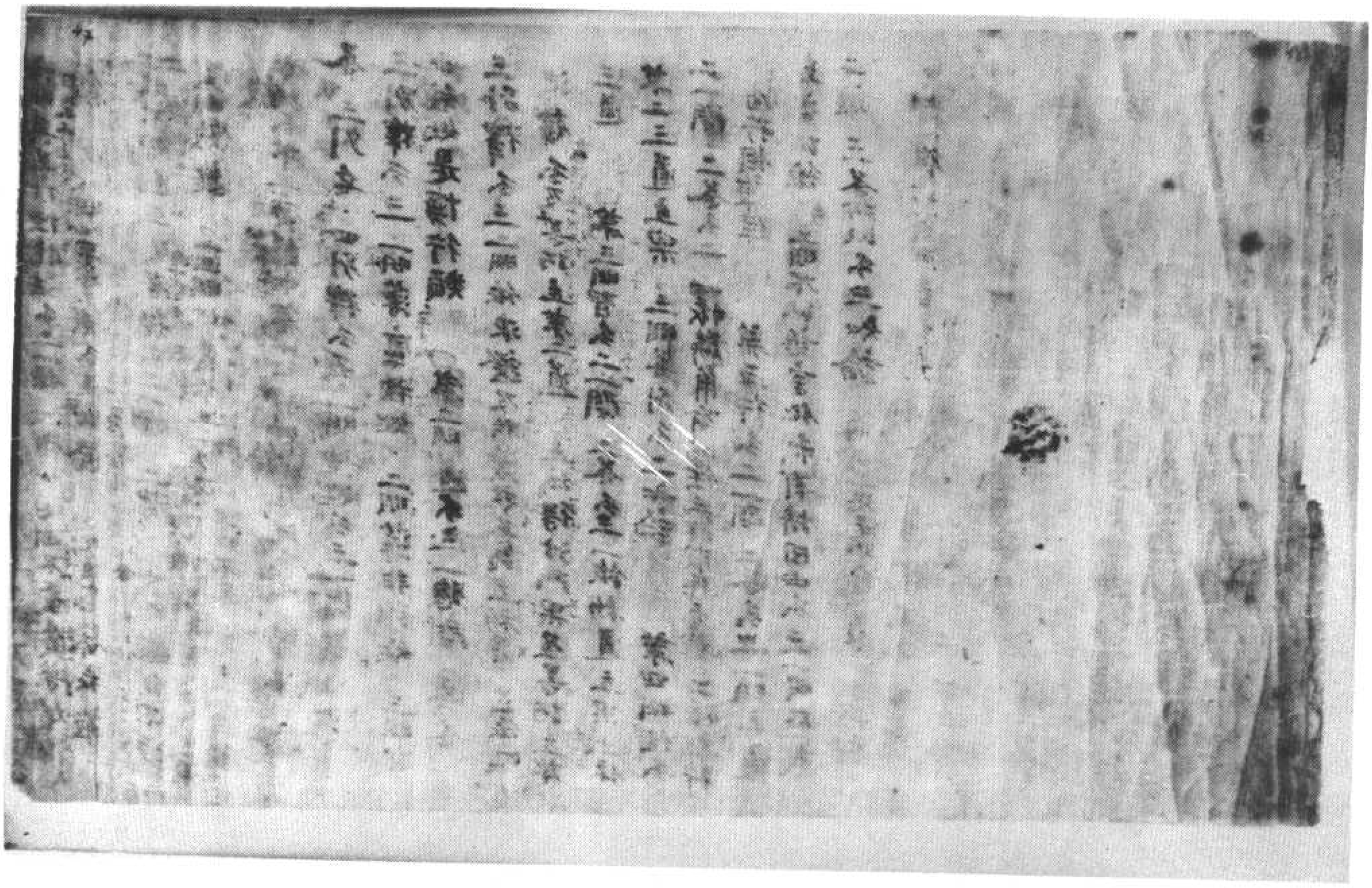
五勉結
觀四諦行相中第四明觀道諦四行相系三
一明道義 二明如義 三明行義 四明出
五明四諦行相勉結

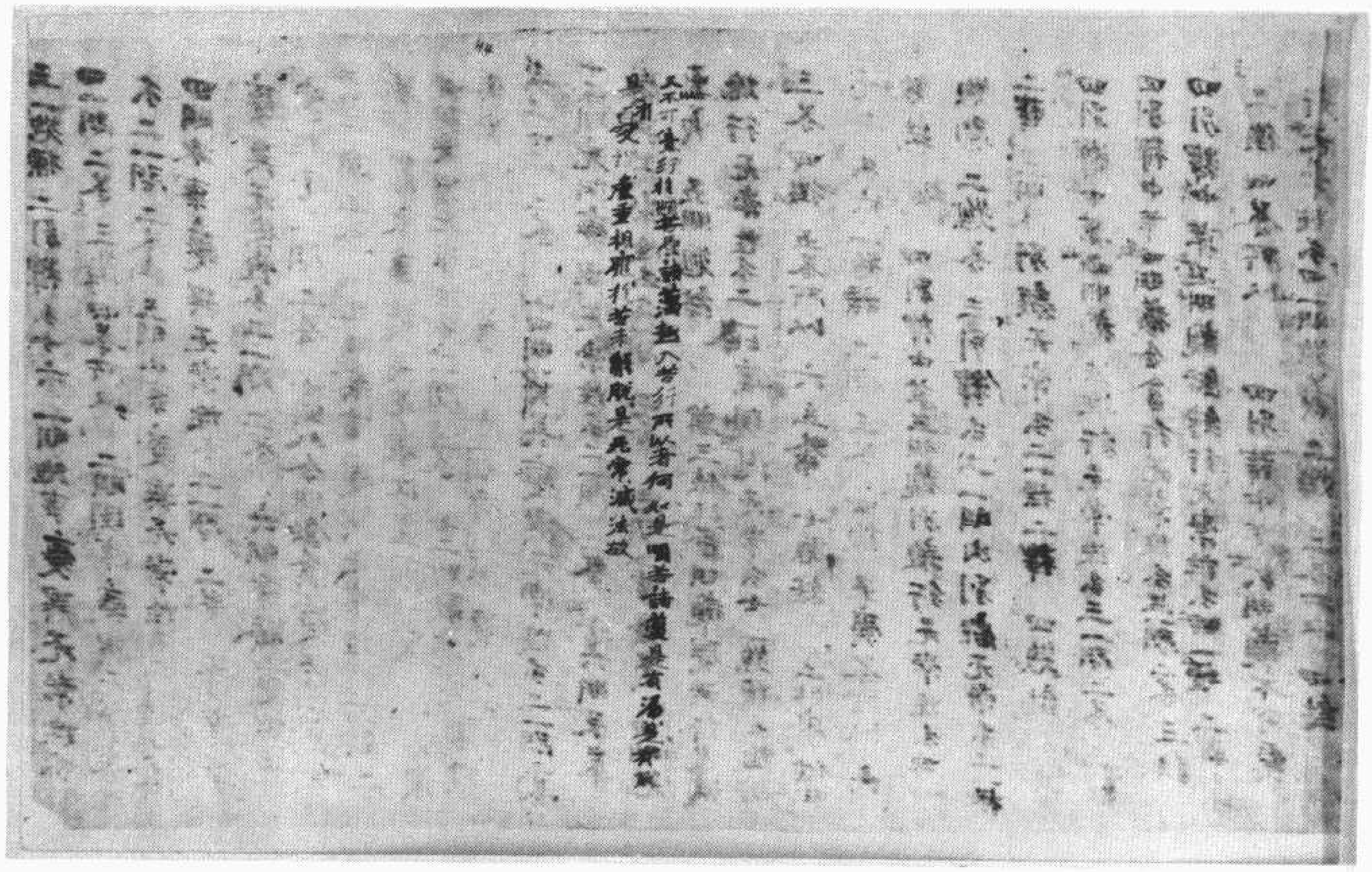
三廣解中第二明遍觀上三界十六行相諸
一類 三種 系六 別舉 系七 二明遍義 四明无閒
依義 五明閒斷義 六明雜義 七勉

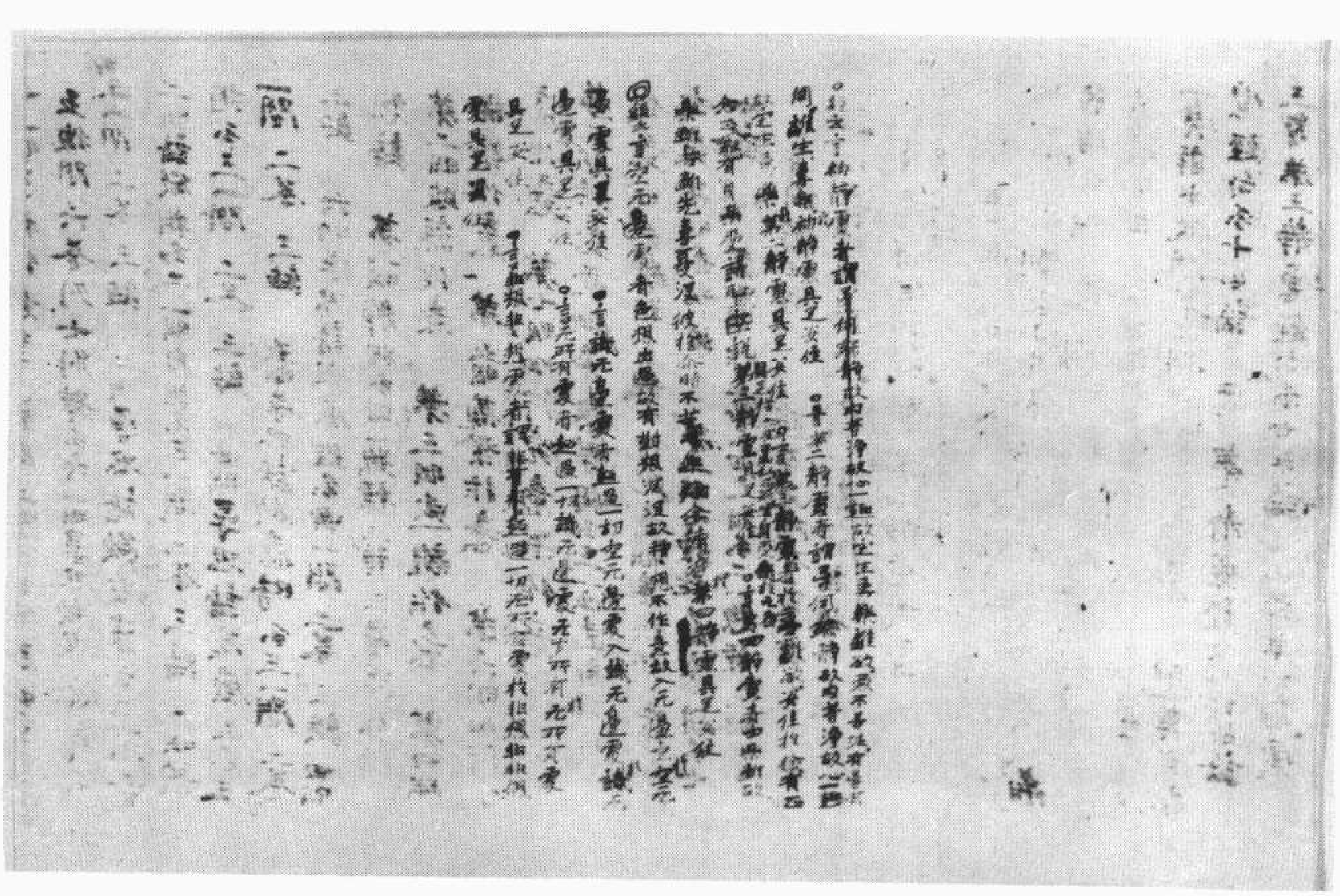
廣解義 系三 列名 系七 無論 三種无邊際義 四
取生死 無明生死 無涅槃 二明厭生死無涅槃
明利 三明雖不滅 五厭轉義 六明未
能趣入諦尽義 系三 立四義 一勉標 二
入四諦行相義 系四 一勉標 二列 三入諦行
相系四如論 四明入滅諦行相 系二 一明入滅
四勉標 二列名 三別釋 系十一如論 三
廣解大門第十一明究竟果相 系二 一勉標 二
智及无生智德 三明諸漏已盡等功德 四明
律法德 四明托諸住及作意中隨意自在轉德 系
二勉標 二列 釋系二 一總論

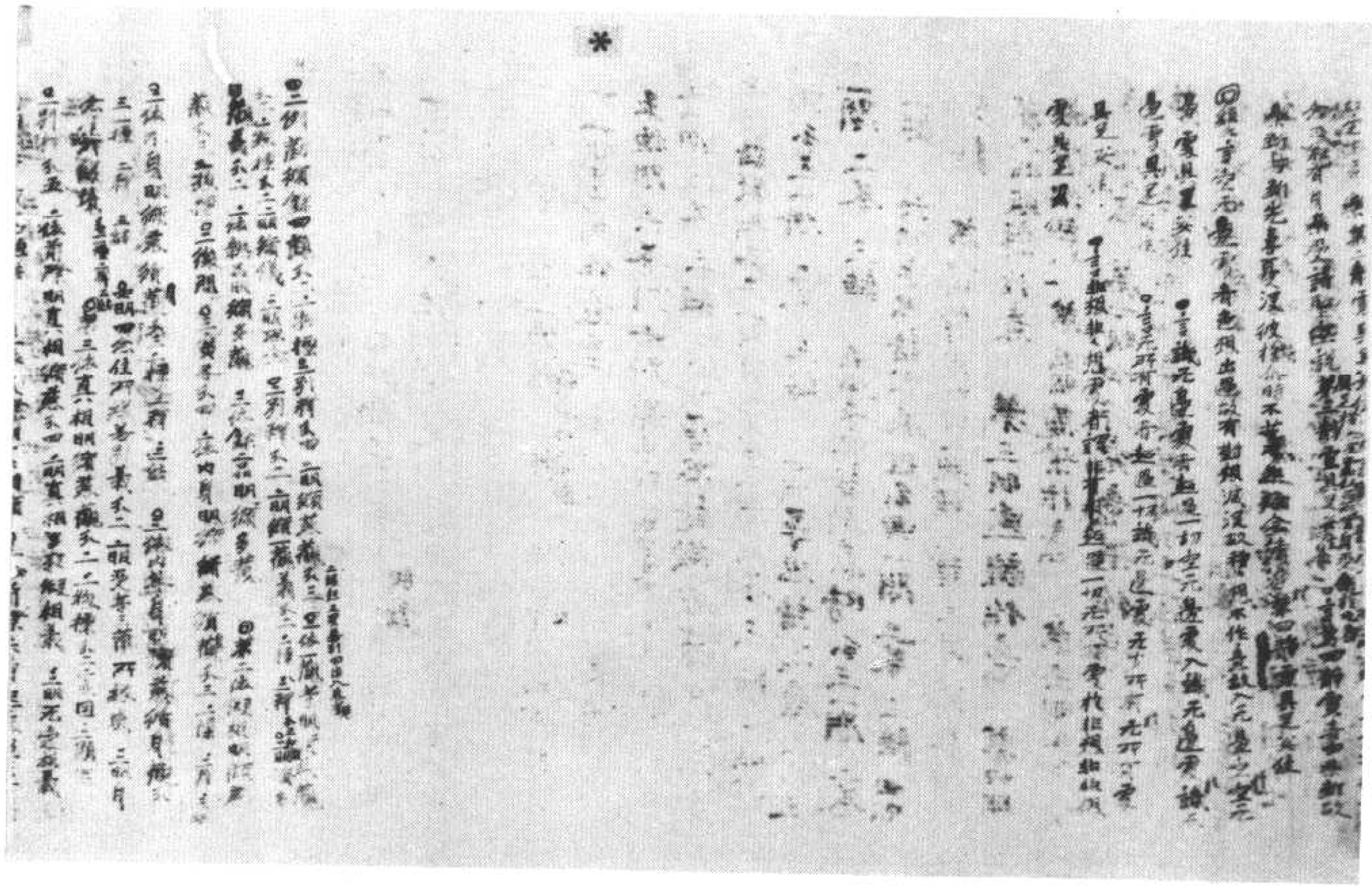
二廣解大門第十二明究竟果相系二十五
一六明具足六但住滅系二十種 二釋
德 系三 一平等德系五 二勝德系五 三
明不可思議業用德系十 四明不可思議
業用依德系十 五明離垢果德 系二 一總
明 二別釋 系二 一明地義 系二十 二明
道義 系二 三明智義 系二 四明斷義 系二
五明離垢果德 系二 一總明 二別釋 系二
一明地義 系二十 二明道義 系二 三明智
義 系二 四明斷義 系二 五明離垢果德 系
二 一總明 二別釋 系二 一明地義 系二十
二明道義 系二 三明智義 系二 四明斷義
系二 五明離垢果德 系二 一總明 二別釋
系二 一明地義 系二十 二明道義 系二 三
明智義 系二 四明斷義 系二 五明離垢果
德 系二 一總明 二別釋 系二 一明地義
系二十 二明道義 系二 三明智義 系二 四
明斷義 系二 五明離垢果德 系二 一總明
二別釋 系二 一明地義 系二十 二明道義
系二 三明智義 系二 四明斷義 系二 五
明離垢果德 系二 一總明 二別釋 系二 一
明地義 系二十 二明道義 系二 三明智義
系二 四明斷義 系二 五明離垢果德 系二
一總明 二別釋 系二 一明地義 系二十 二
明道義 系二 三明智義 系二 四明斷義 系

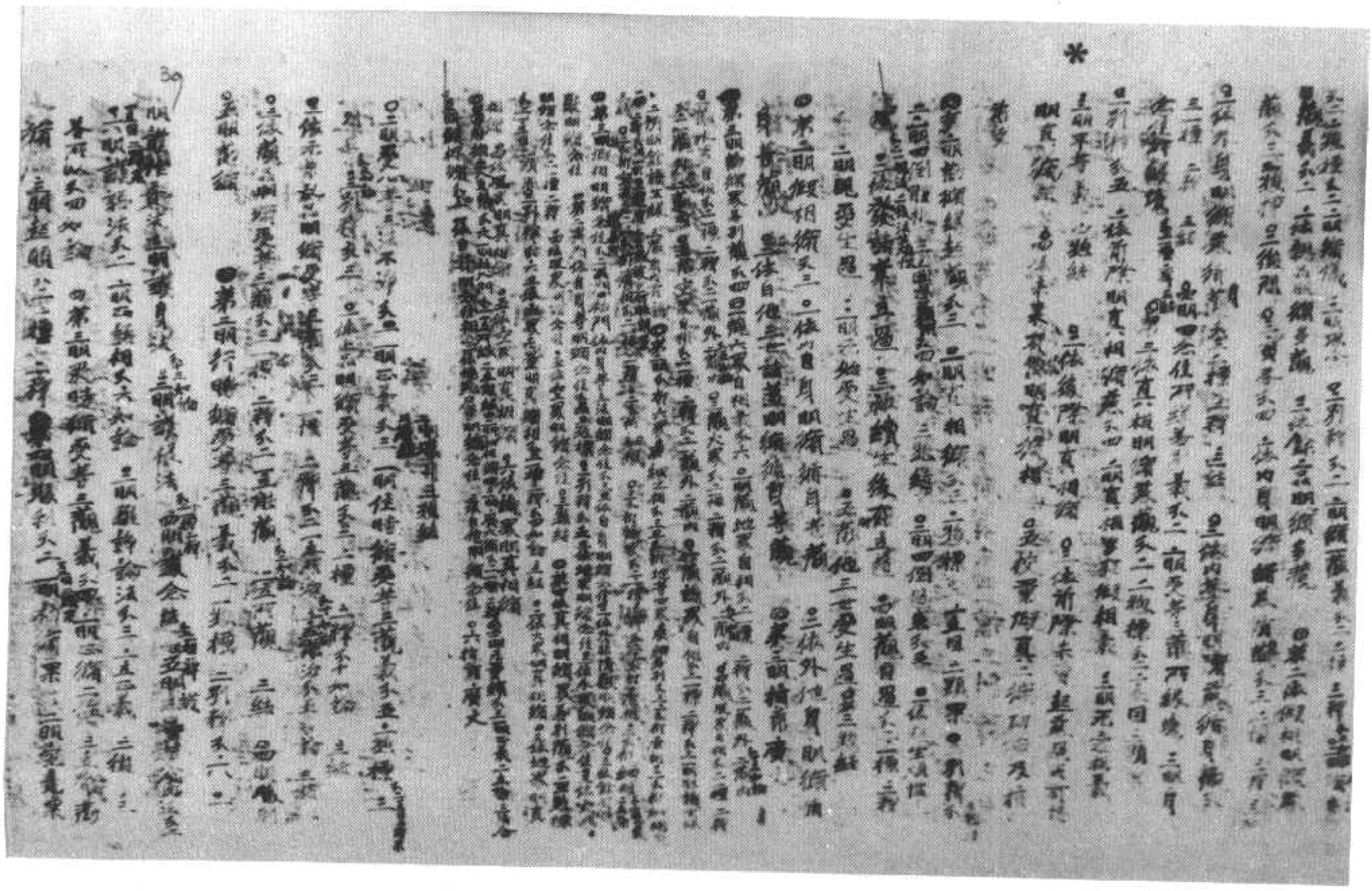


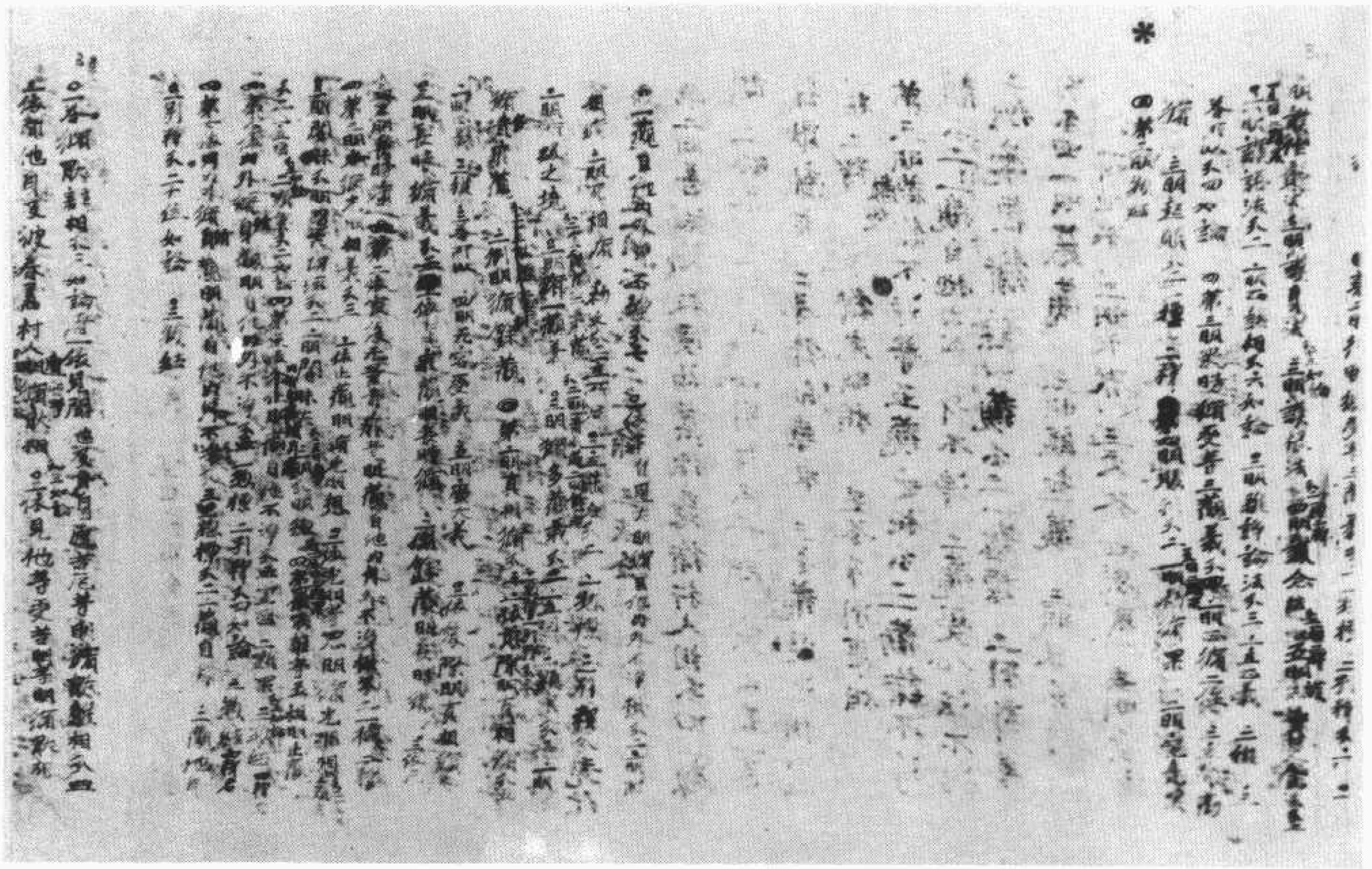


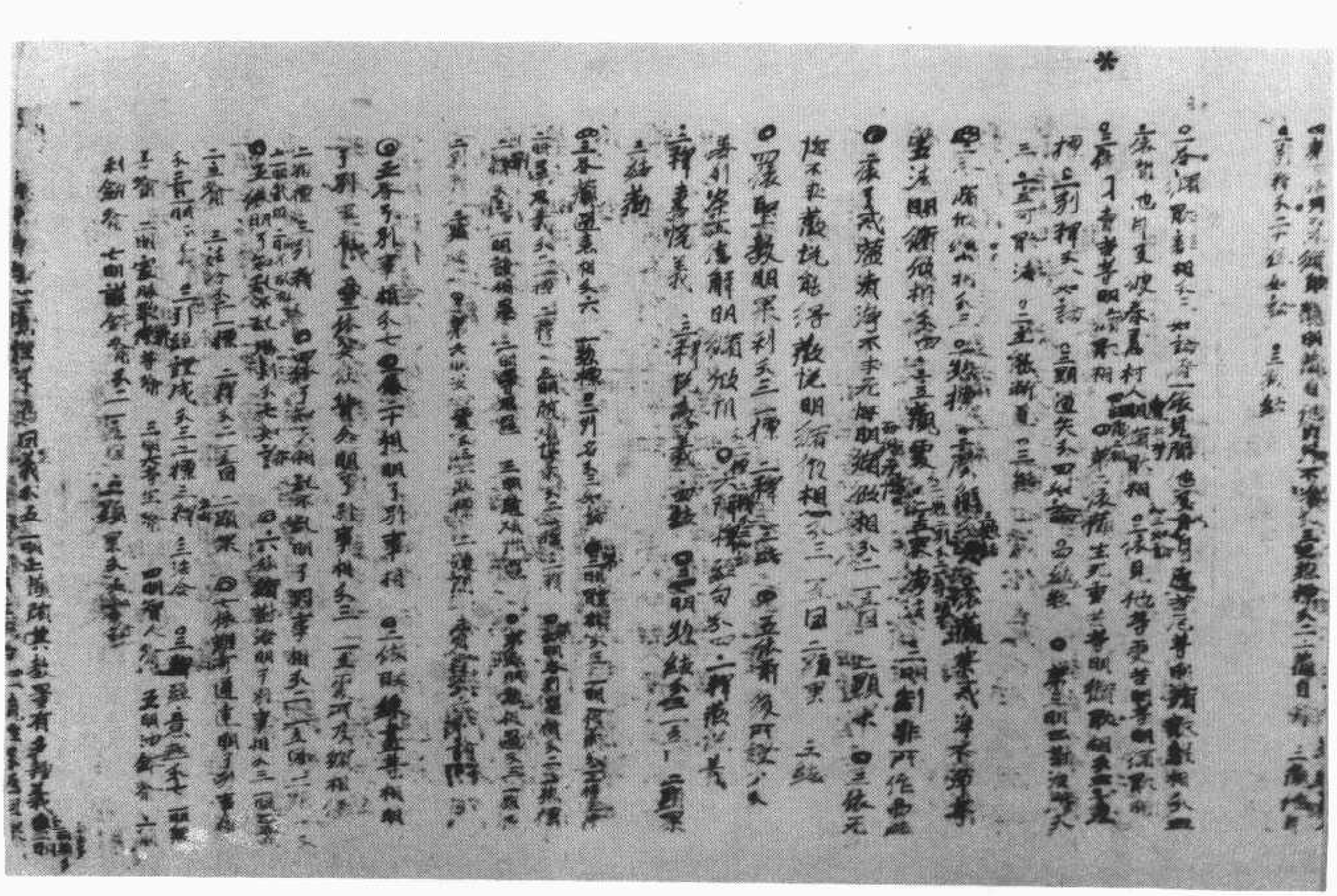


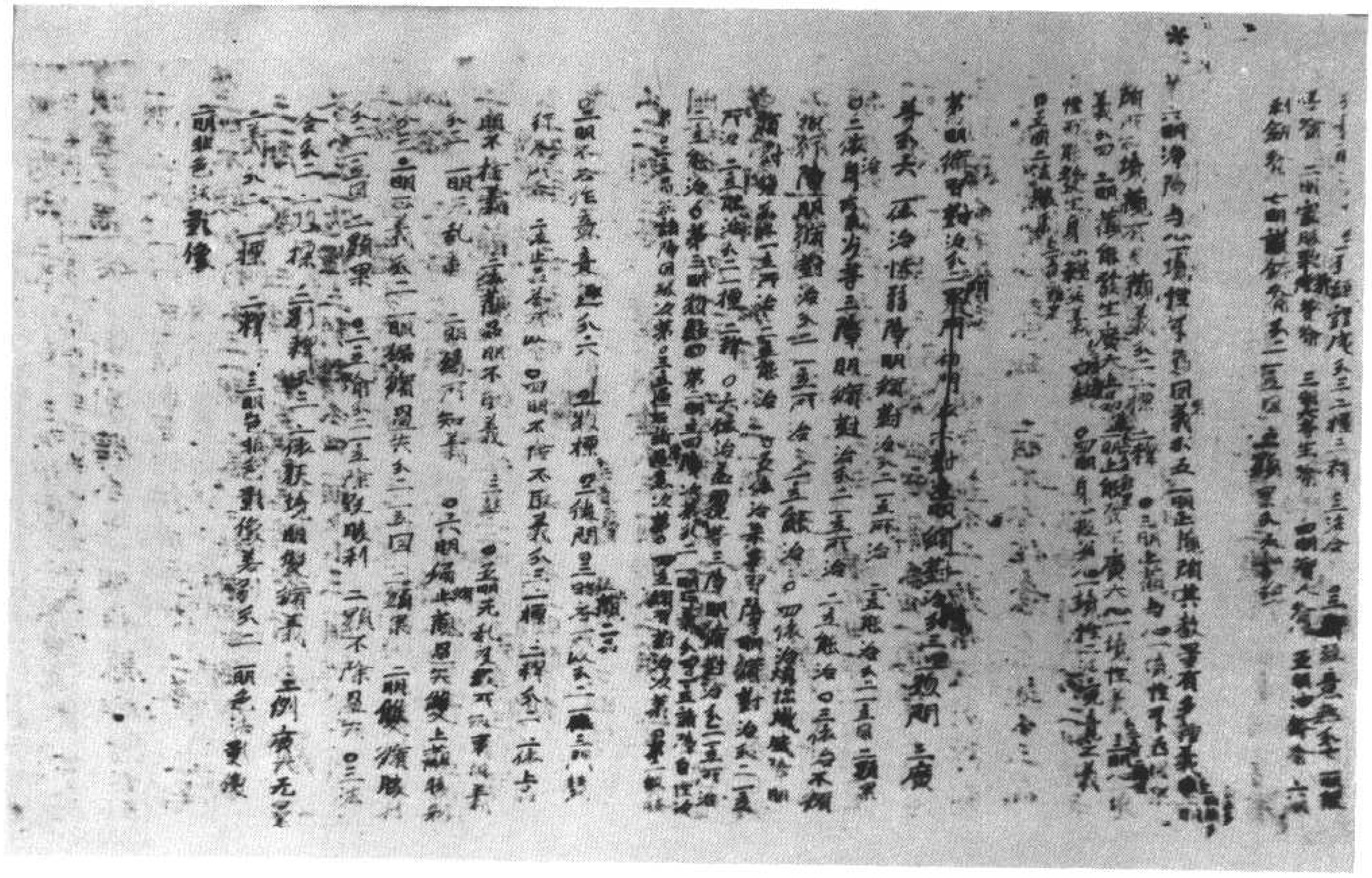


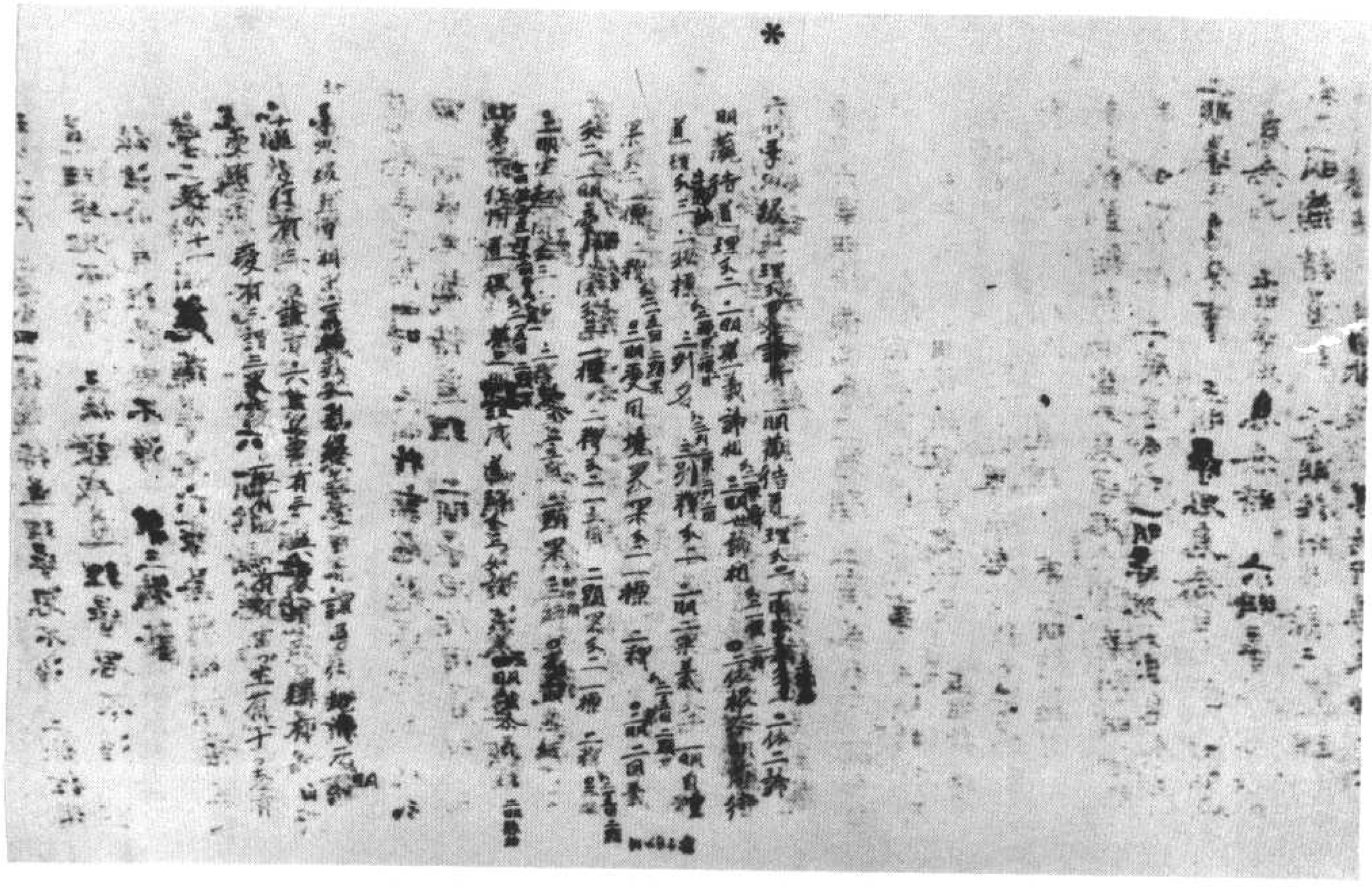


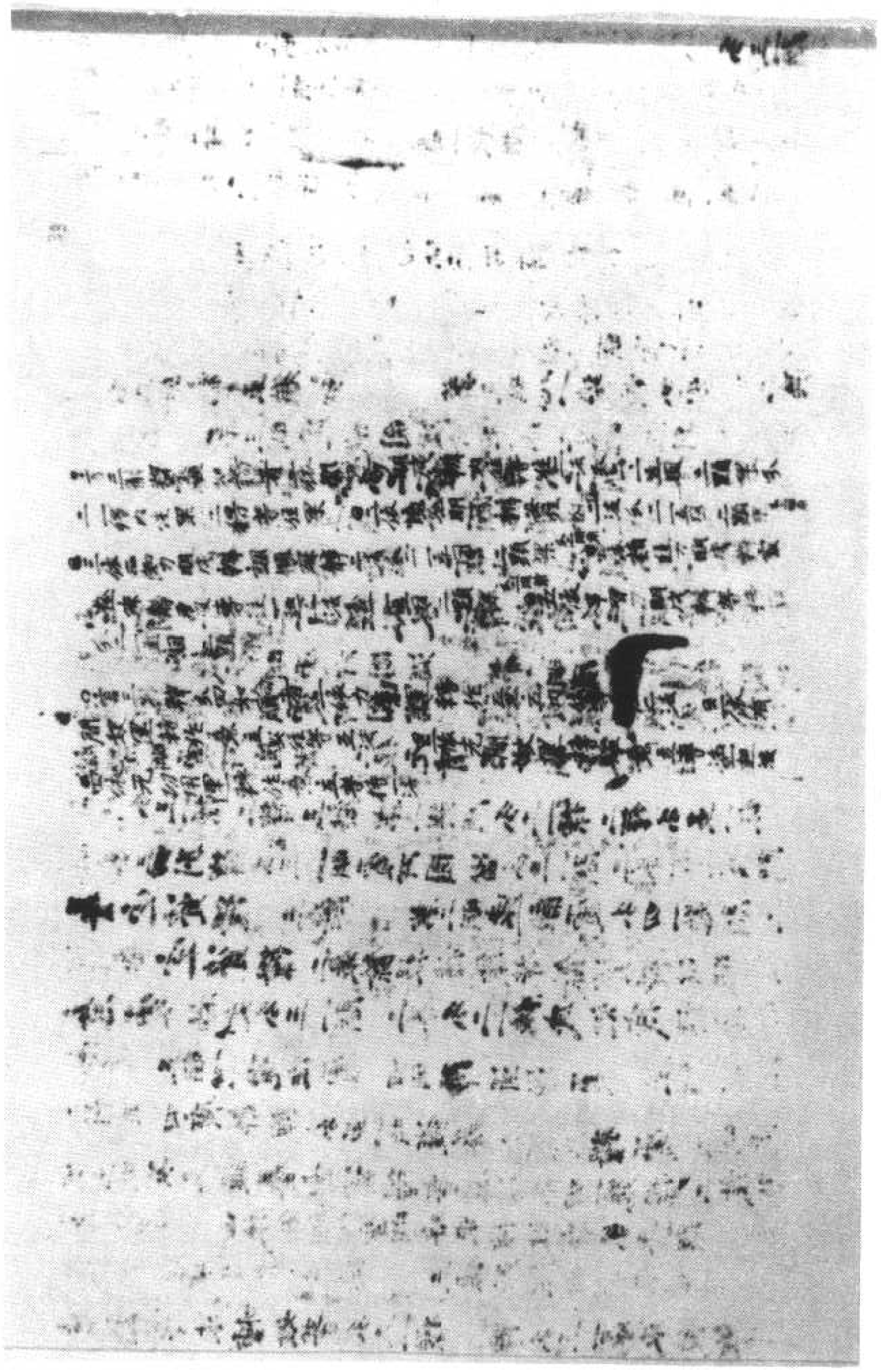


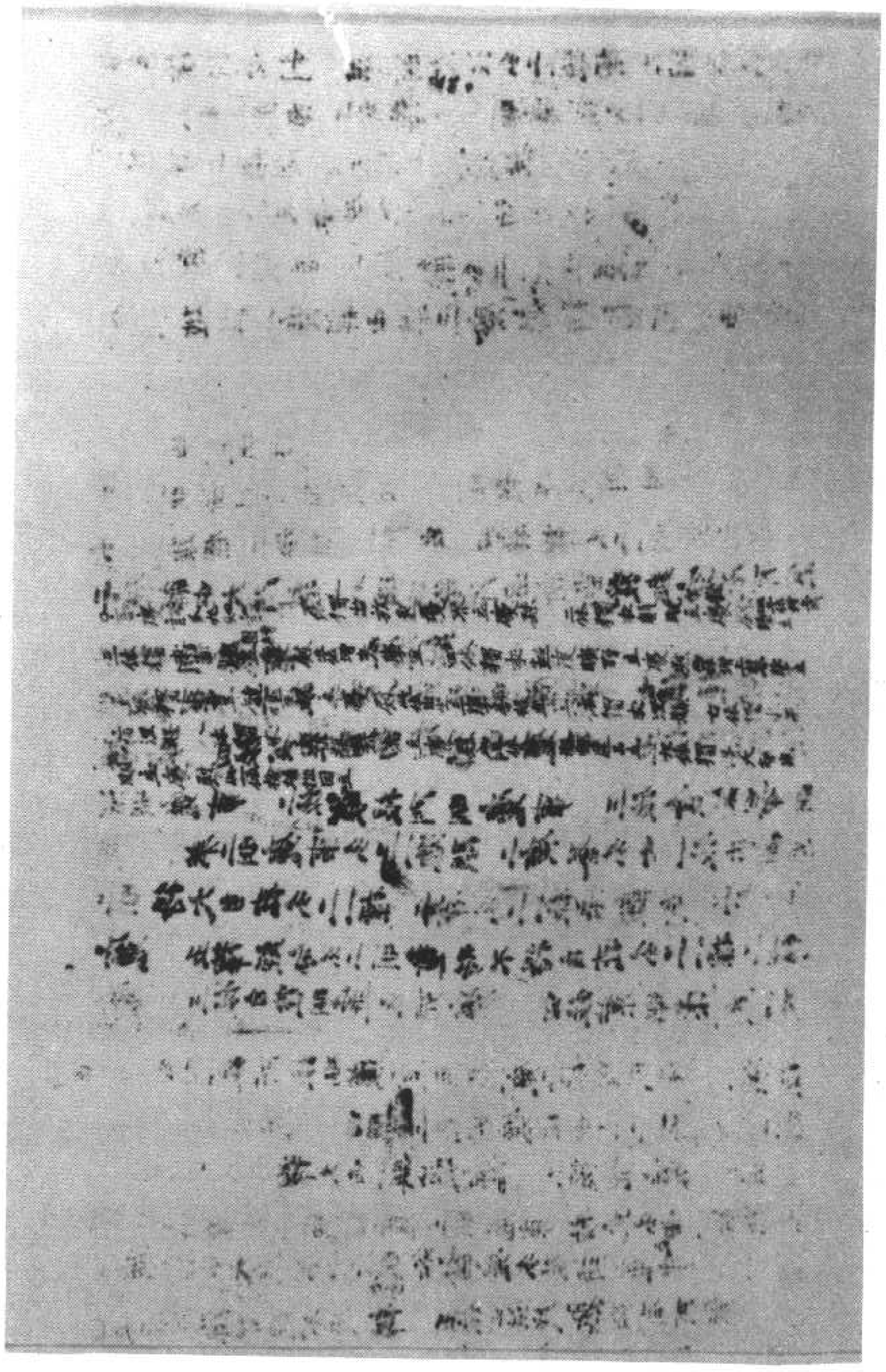


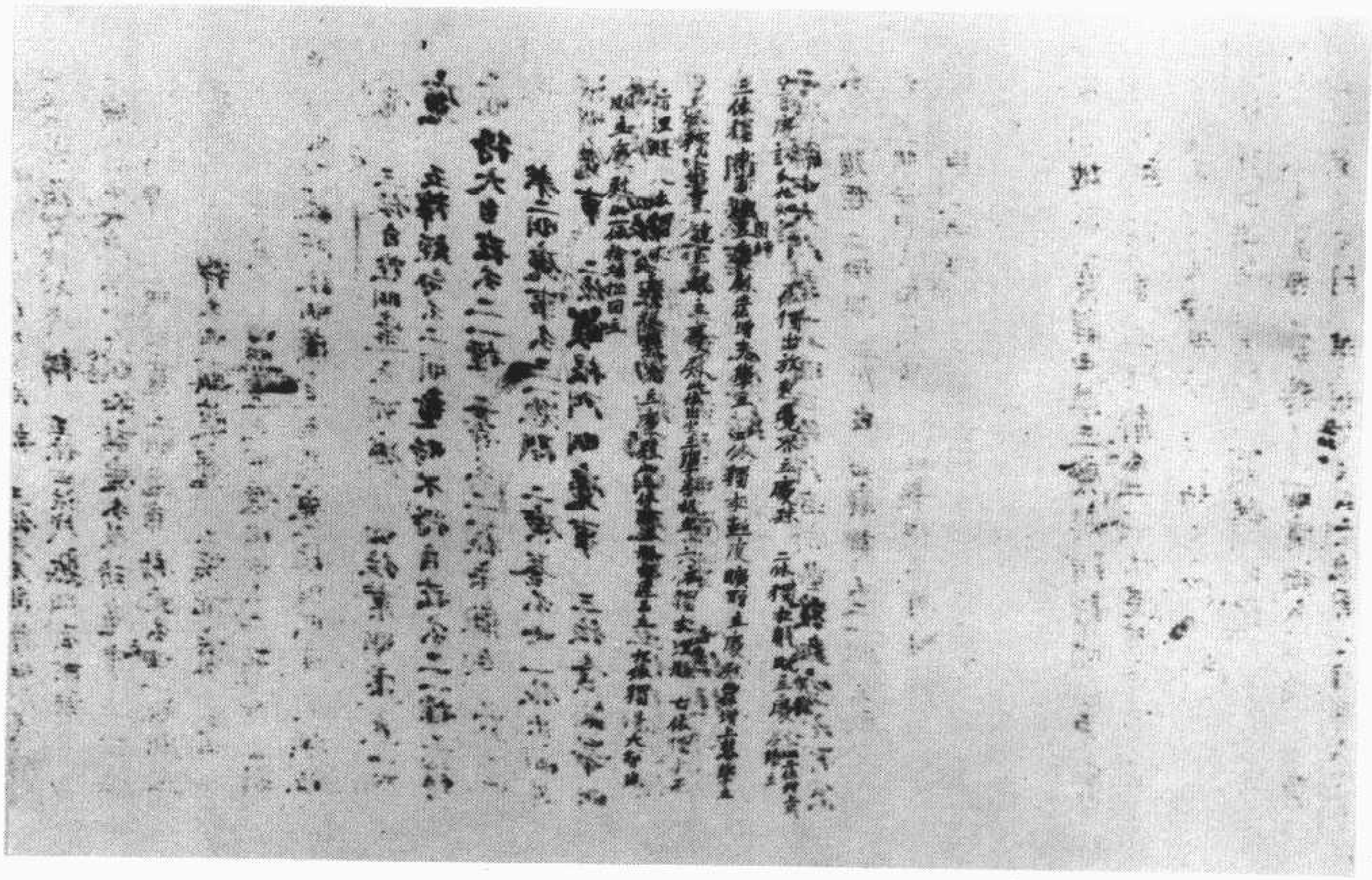


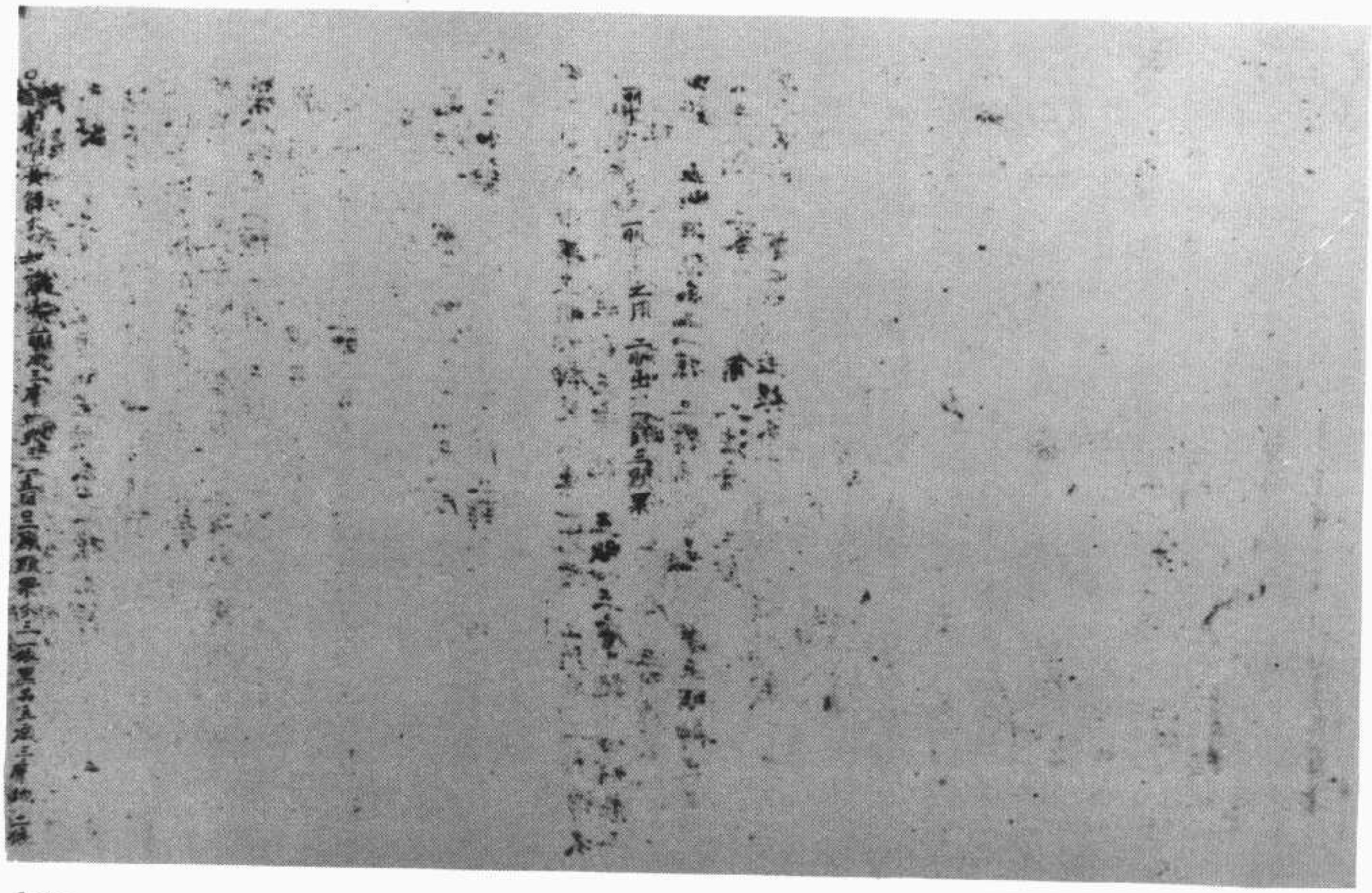


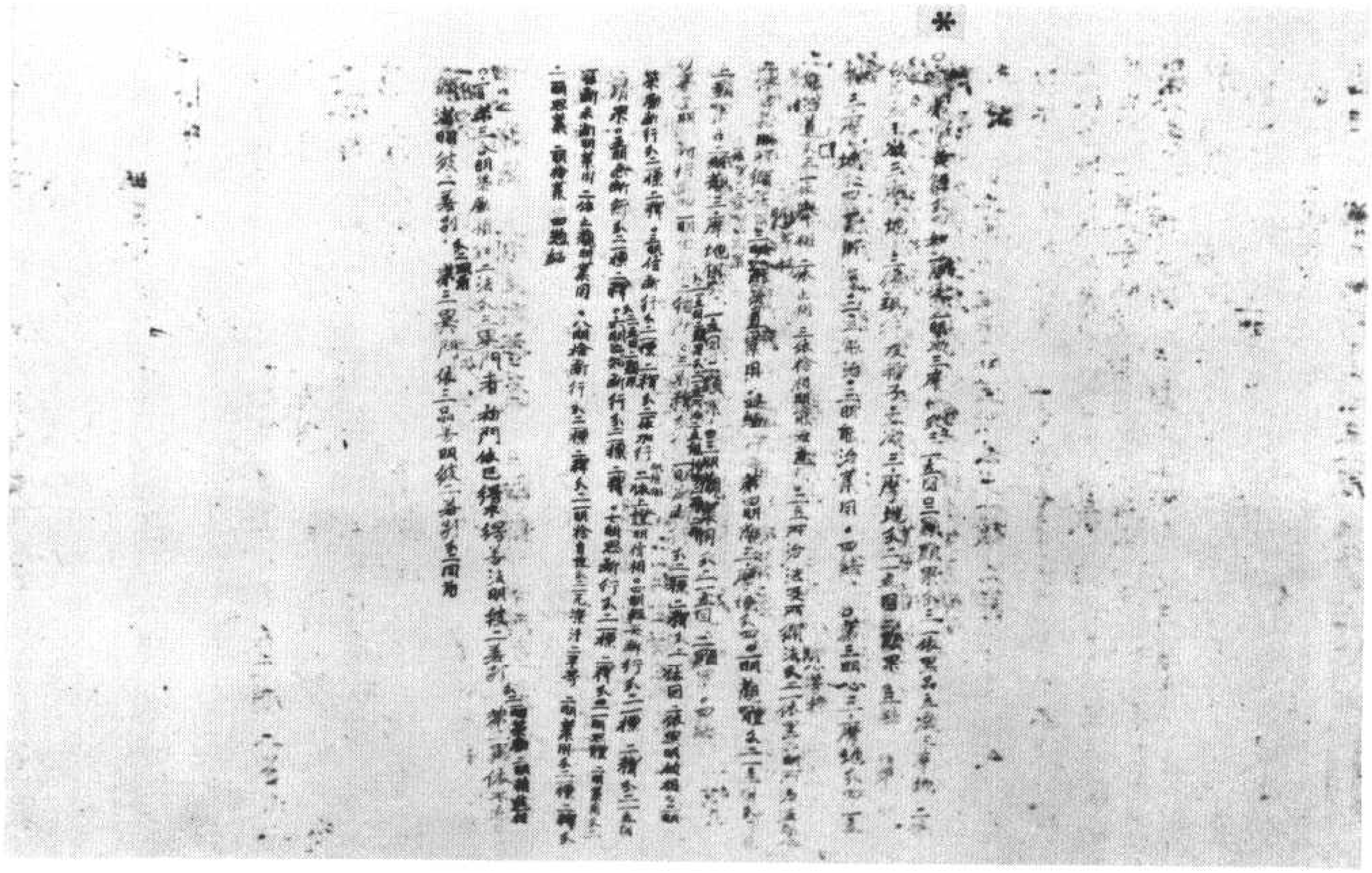


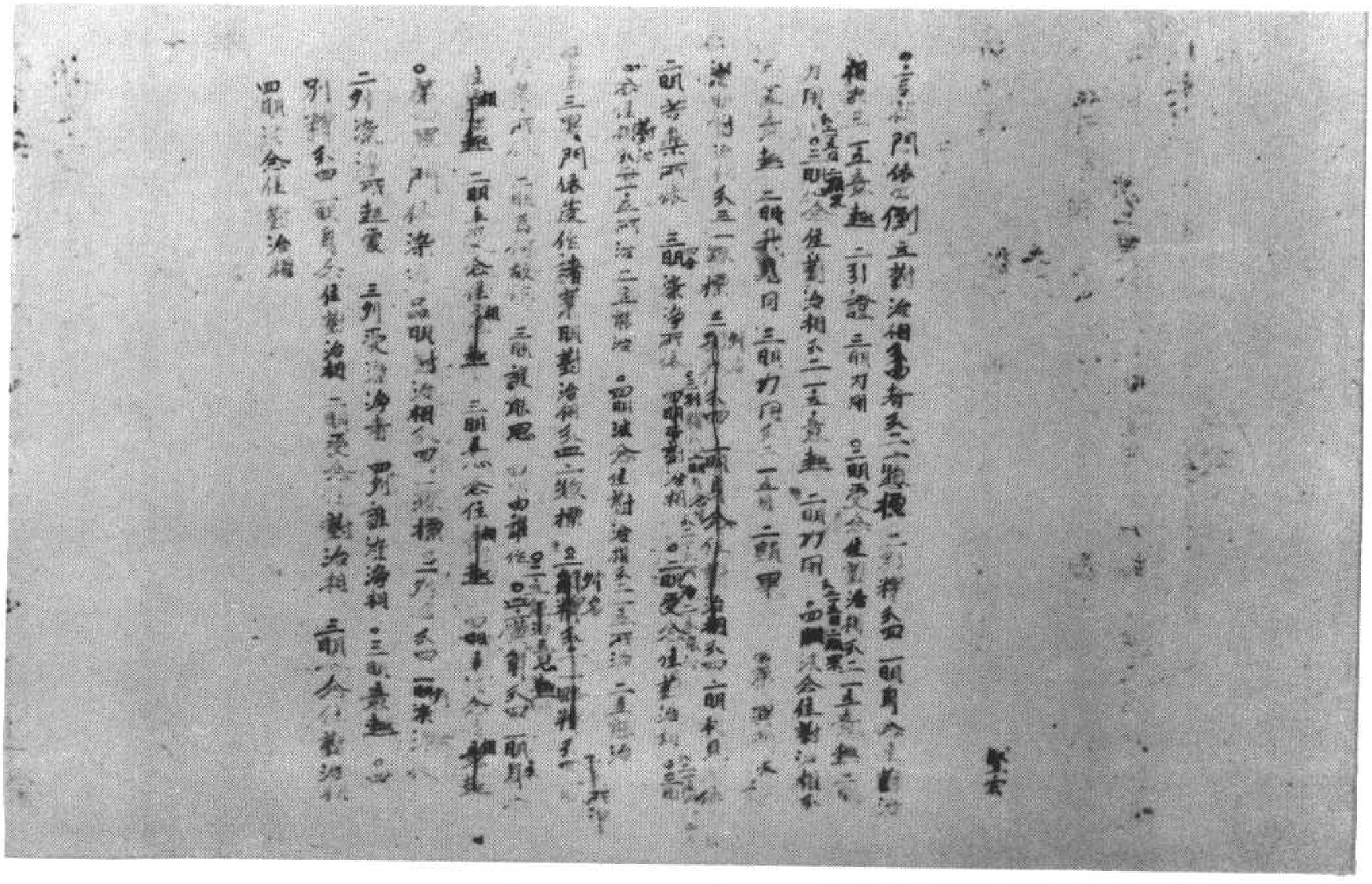


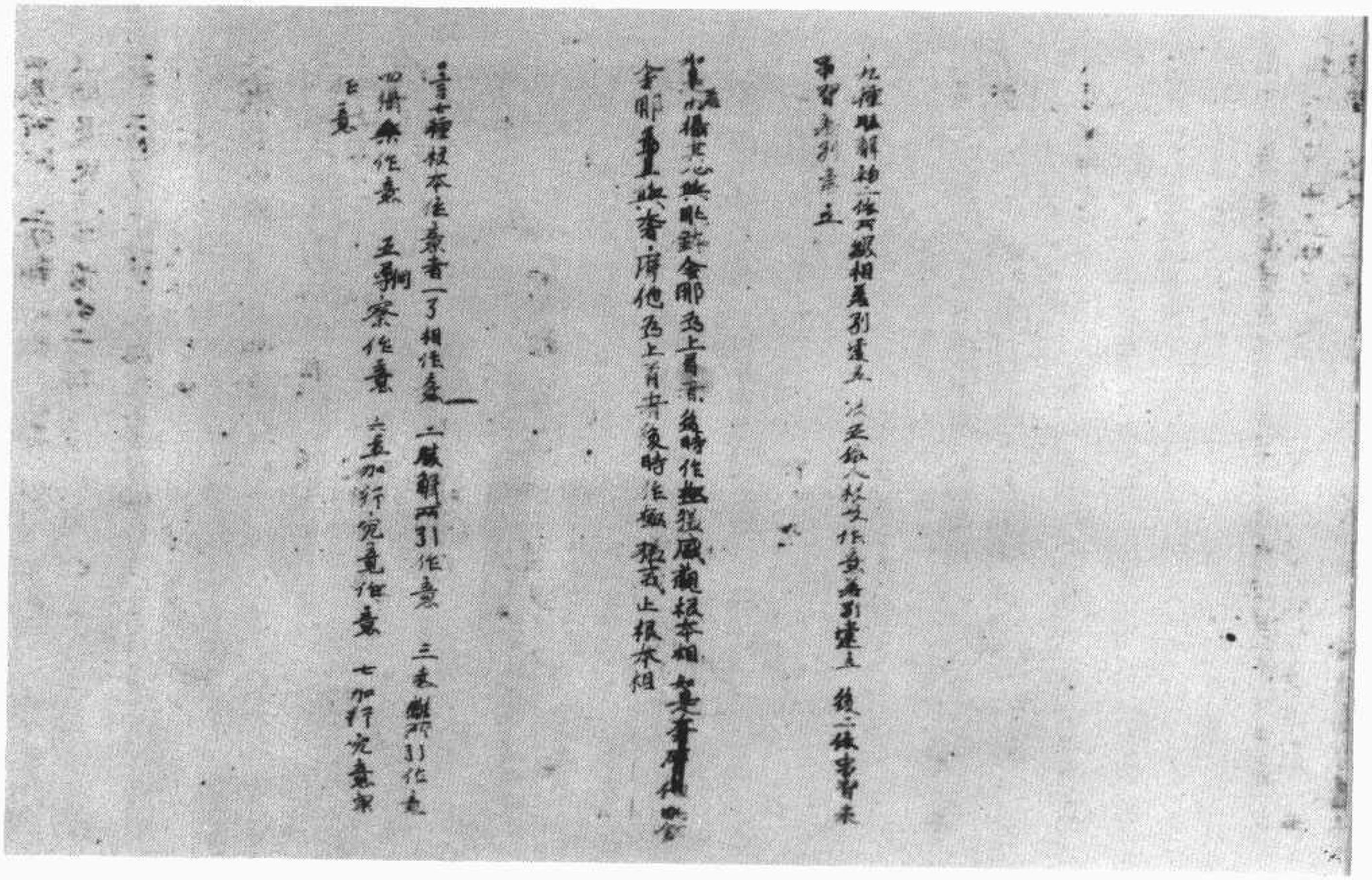


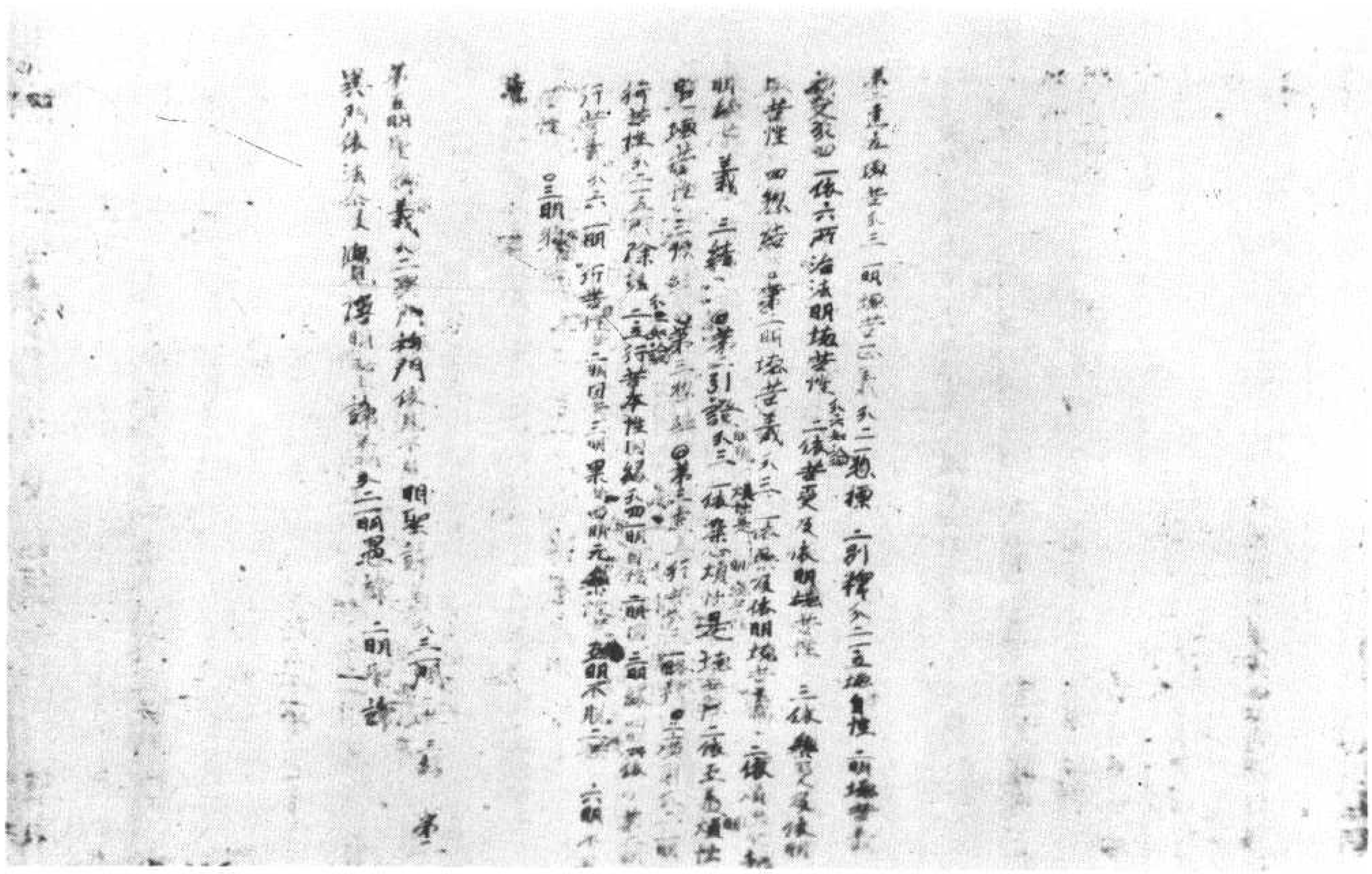


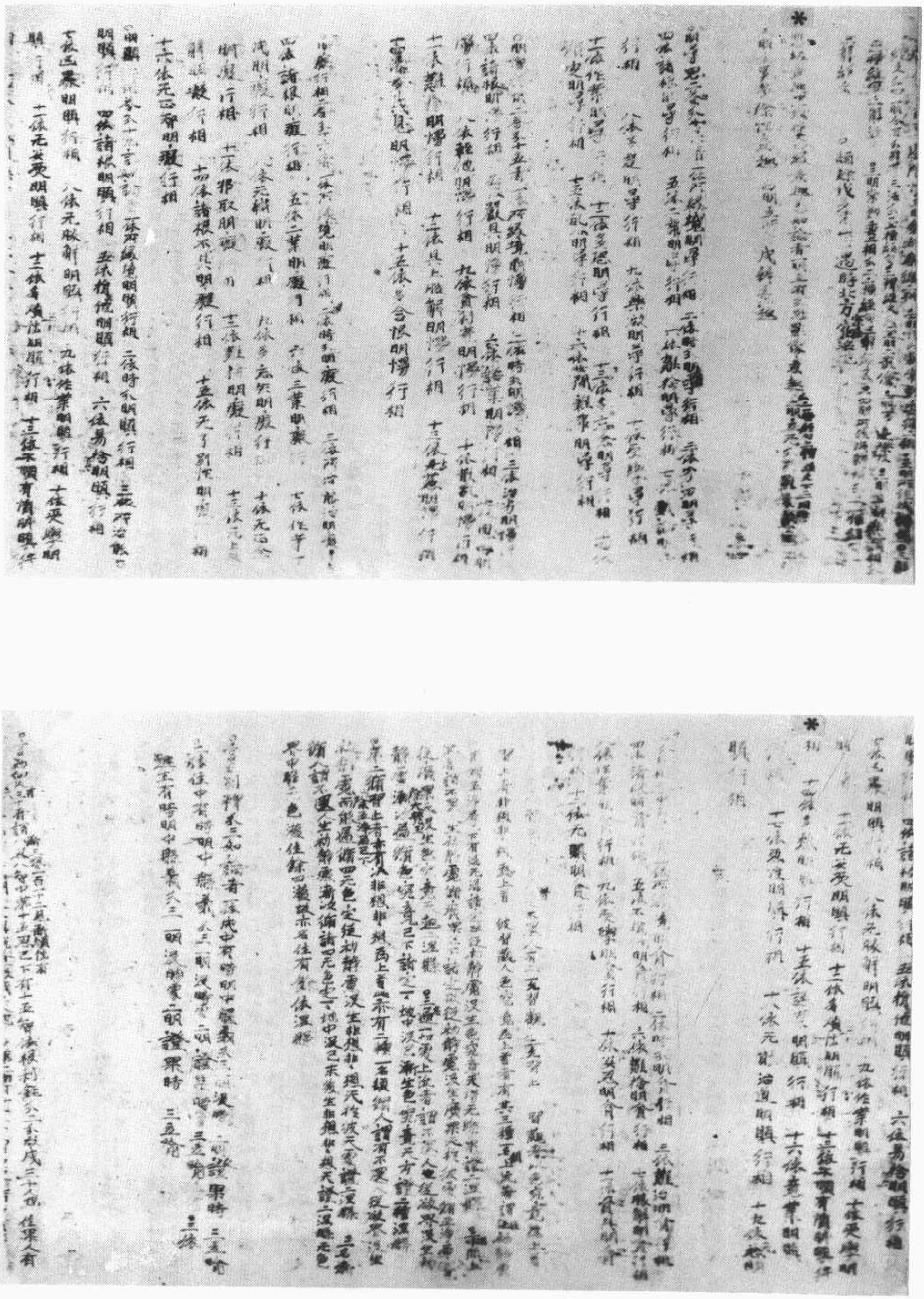


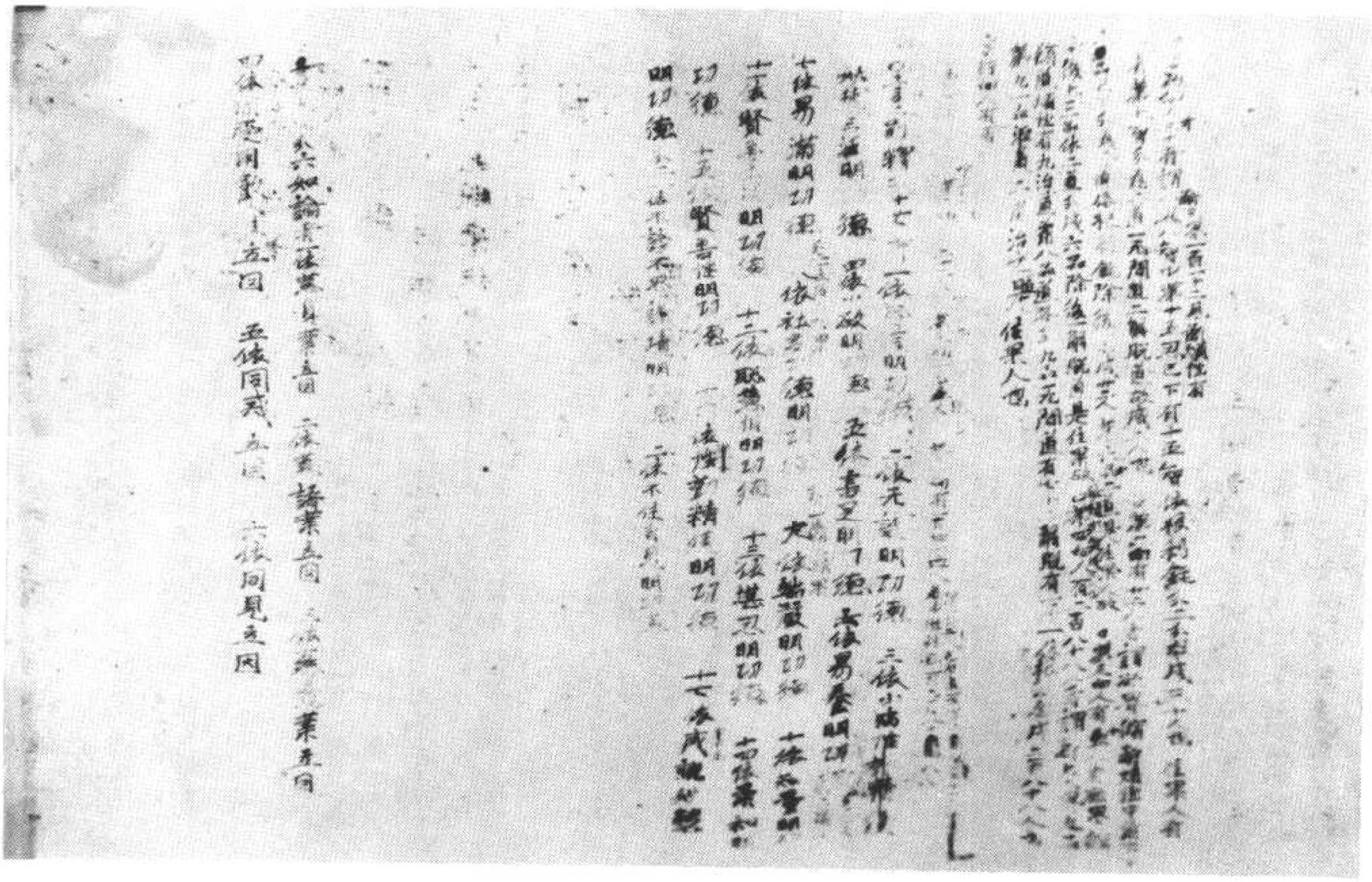


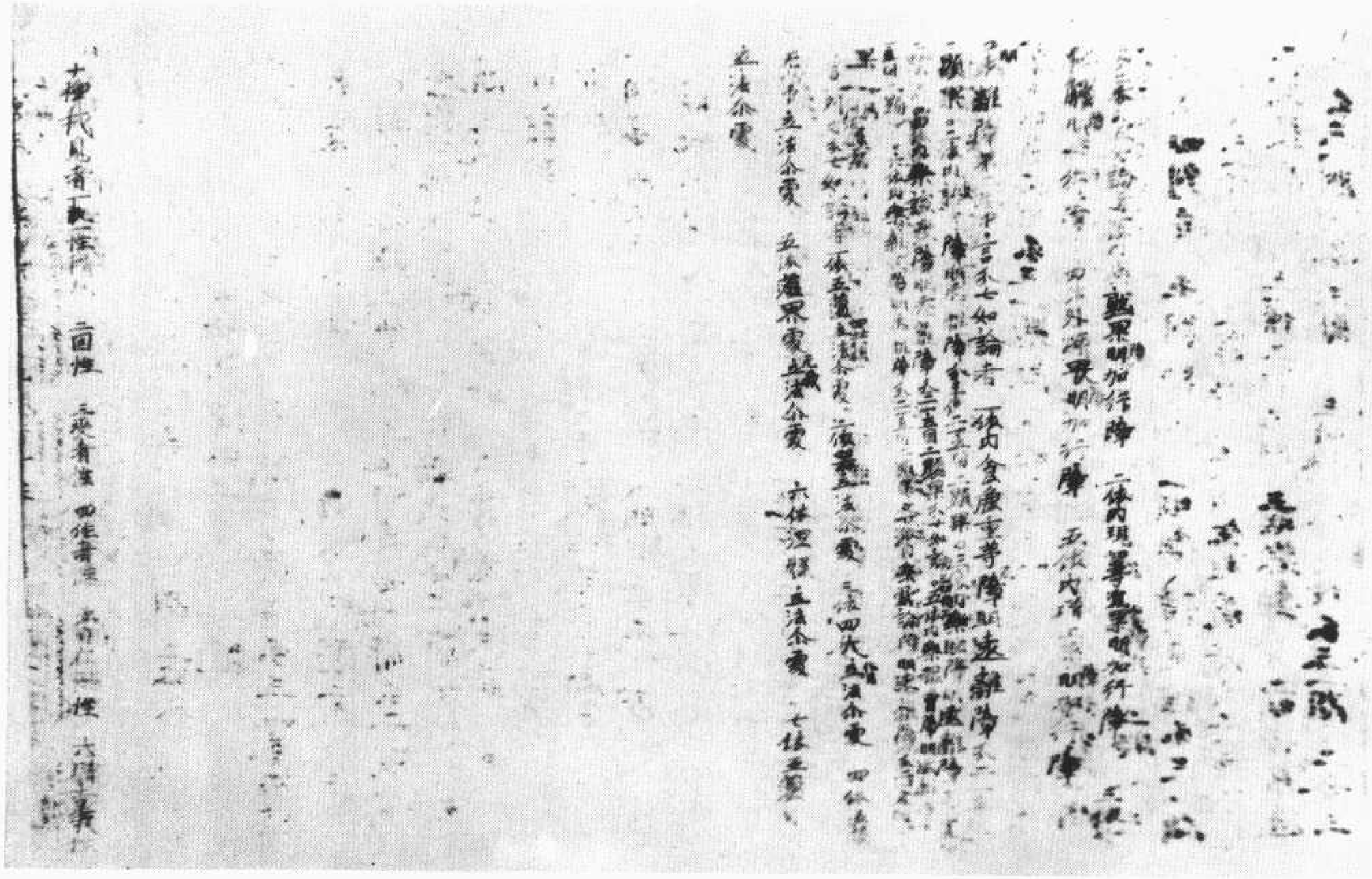


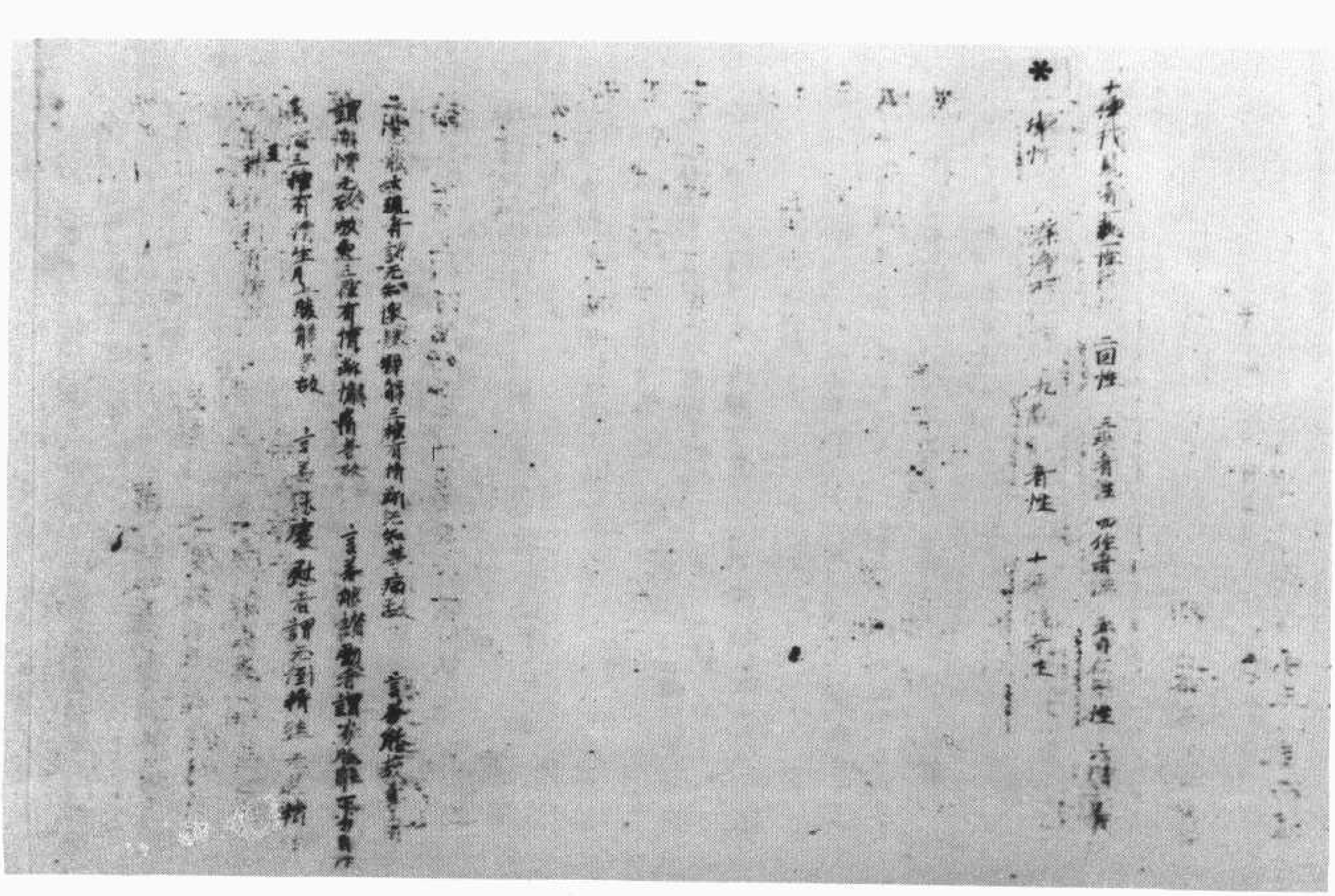


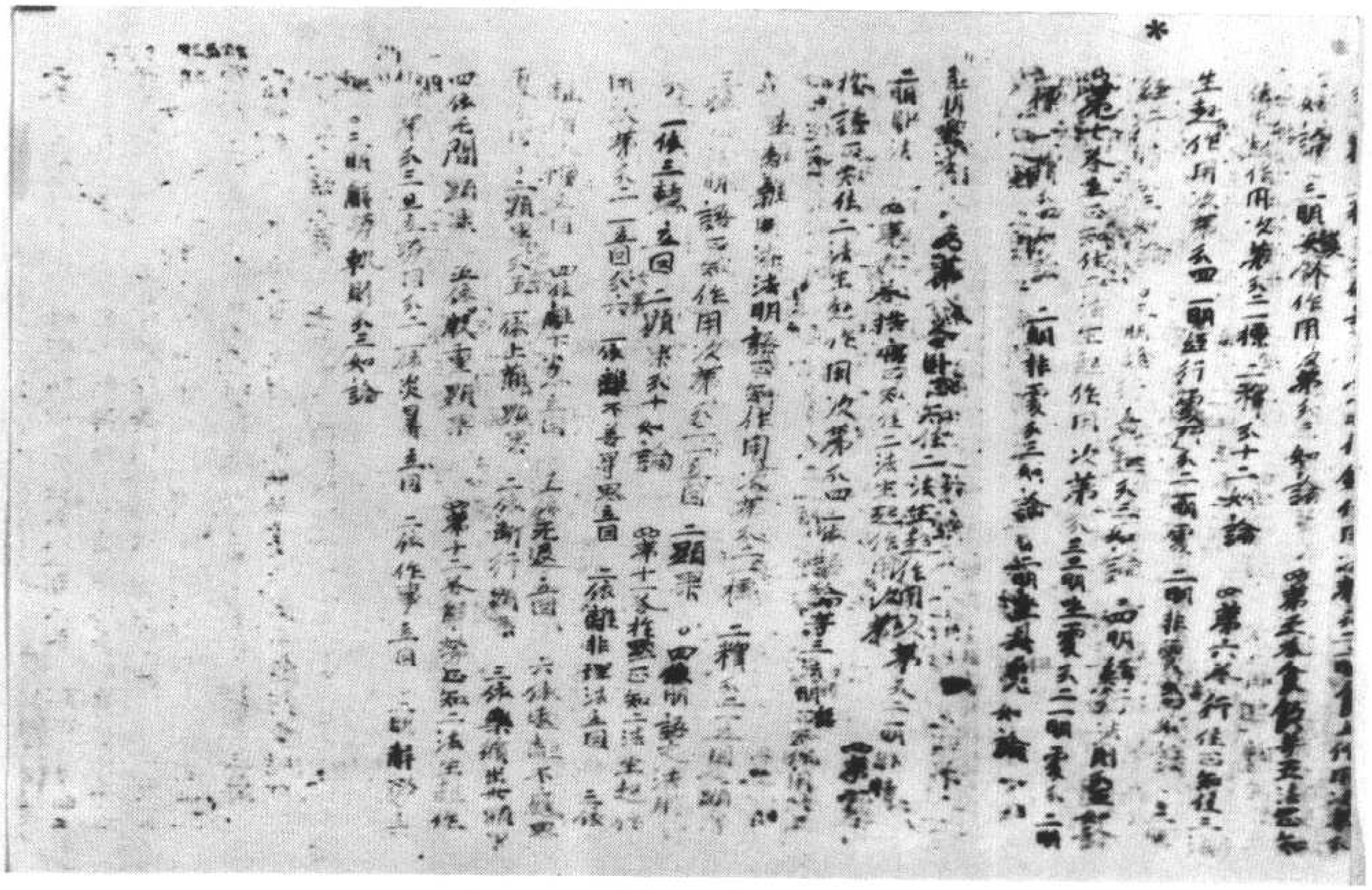


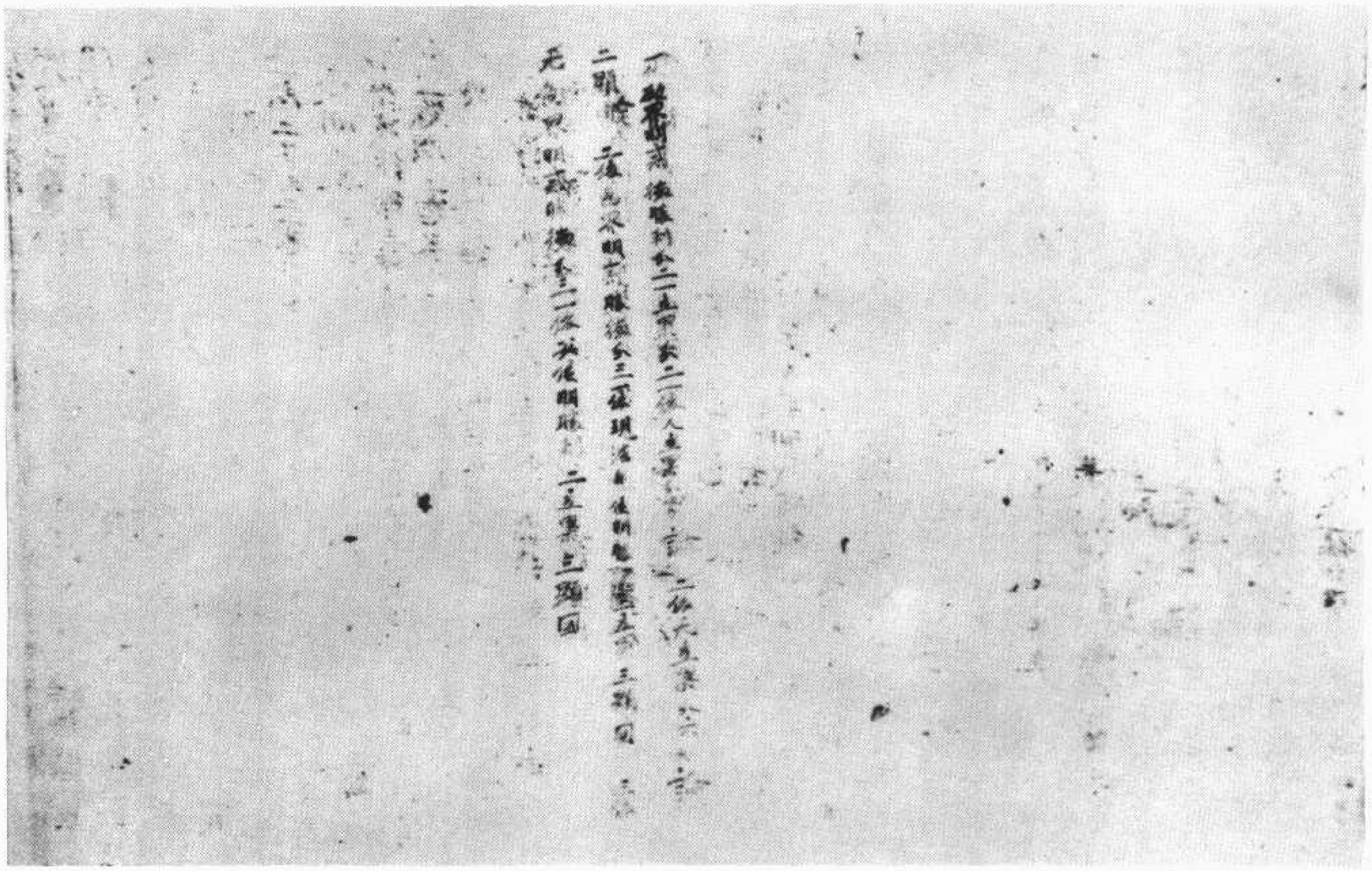


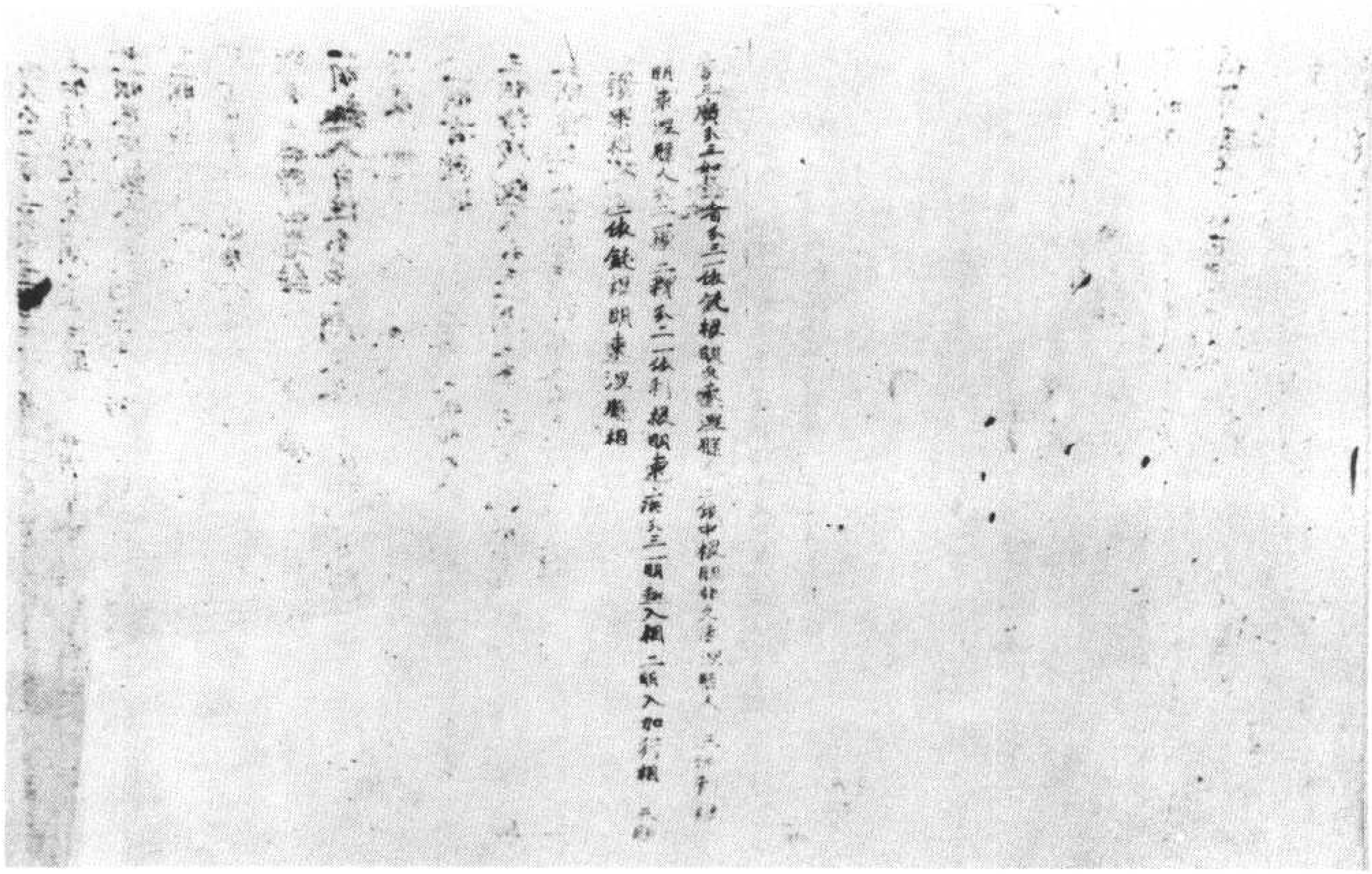


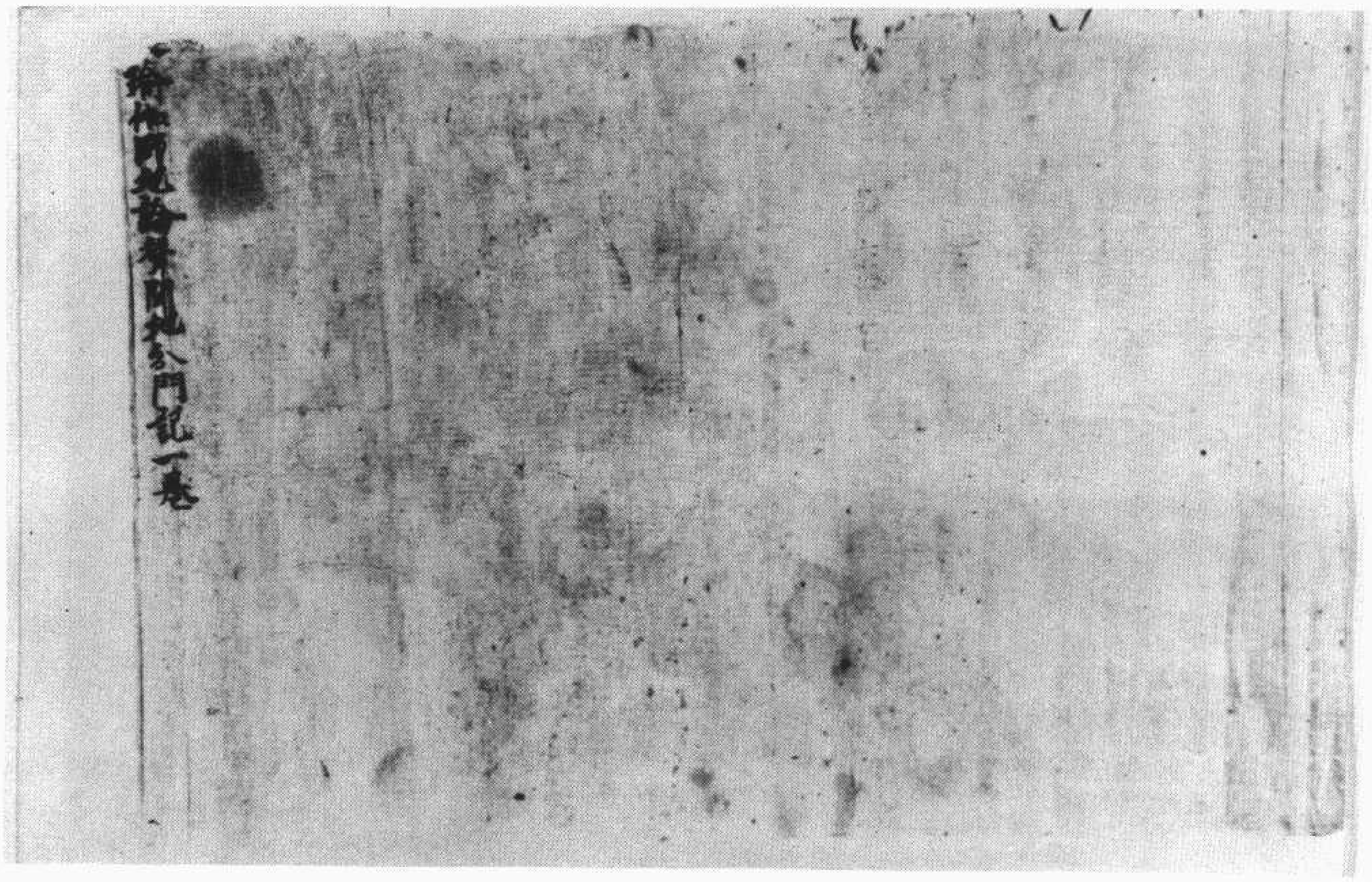




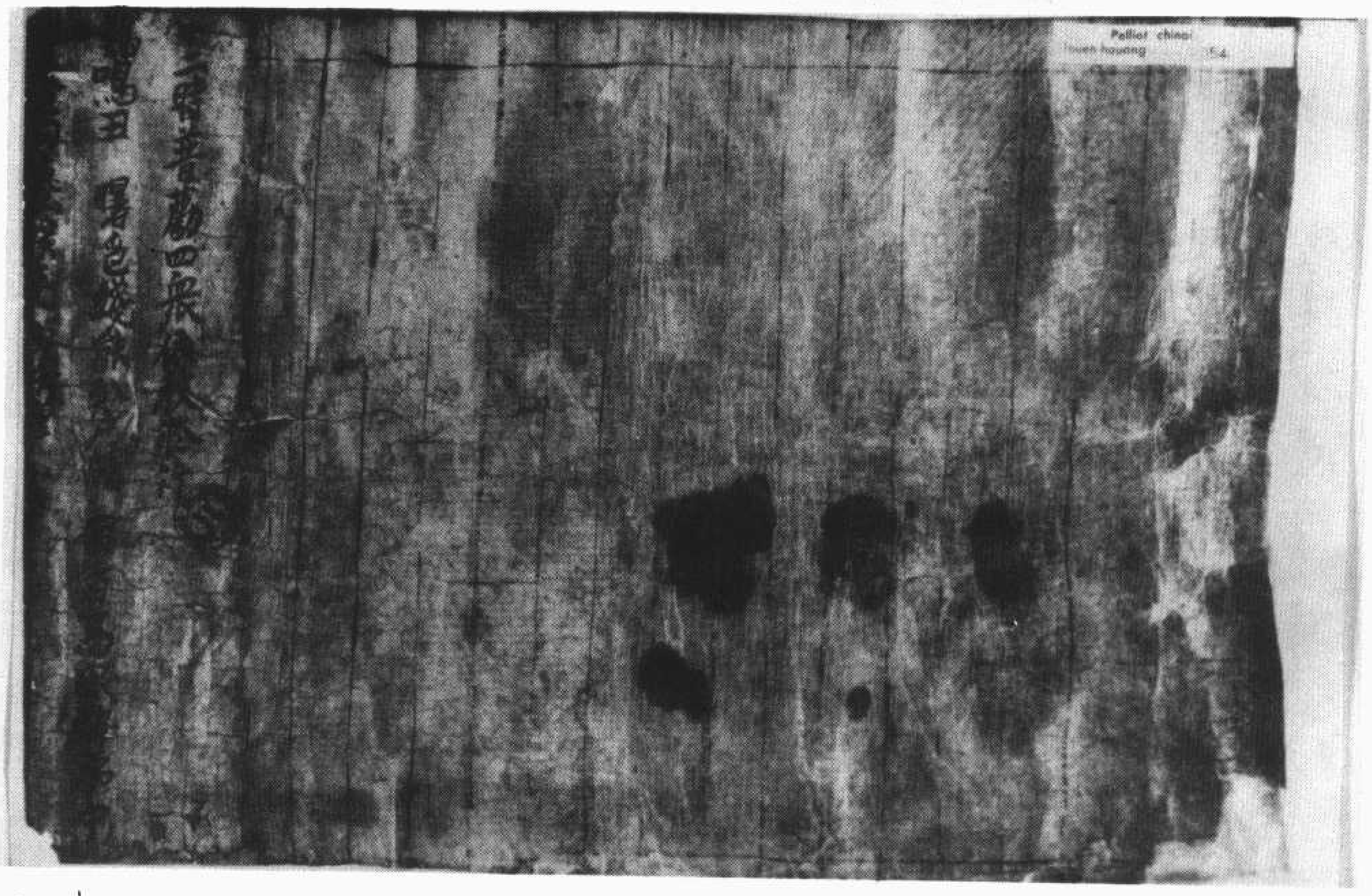


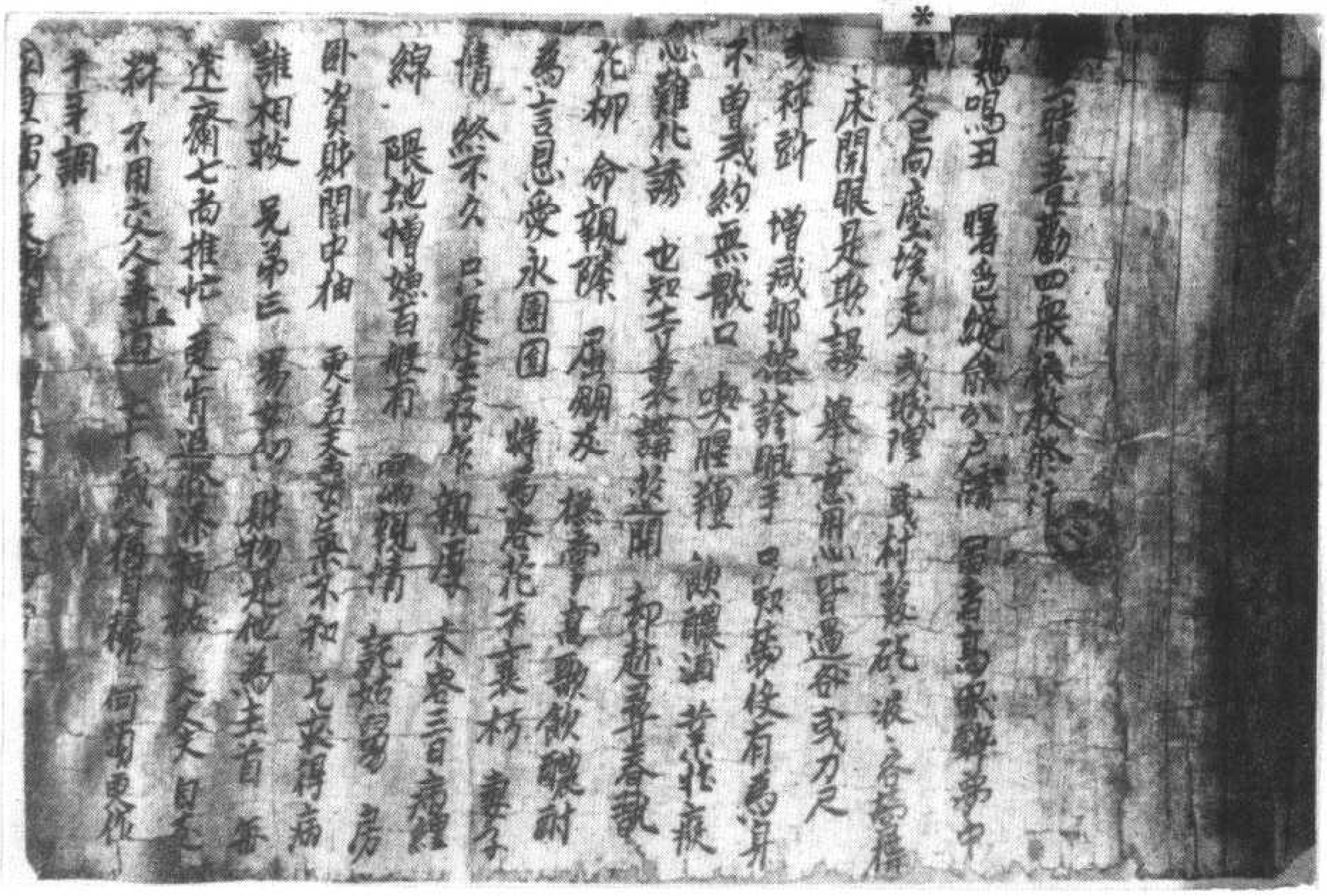


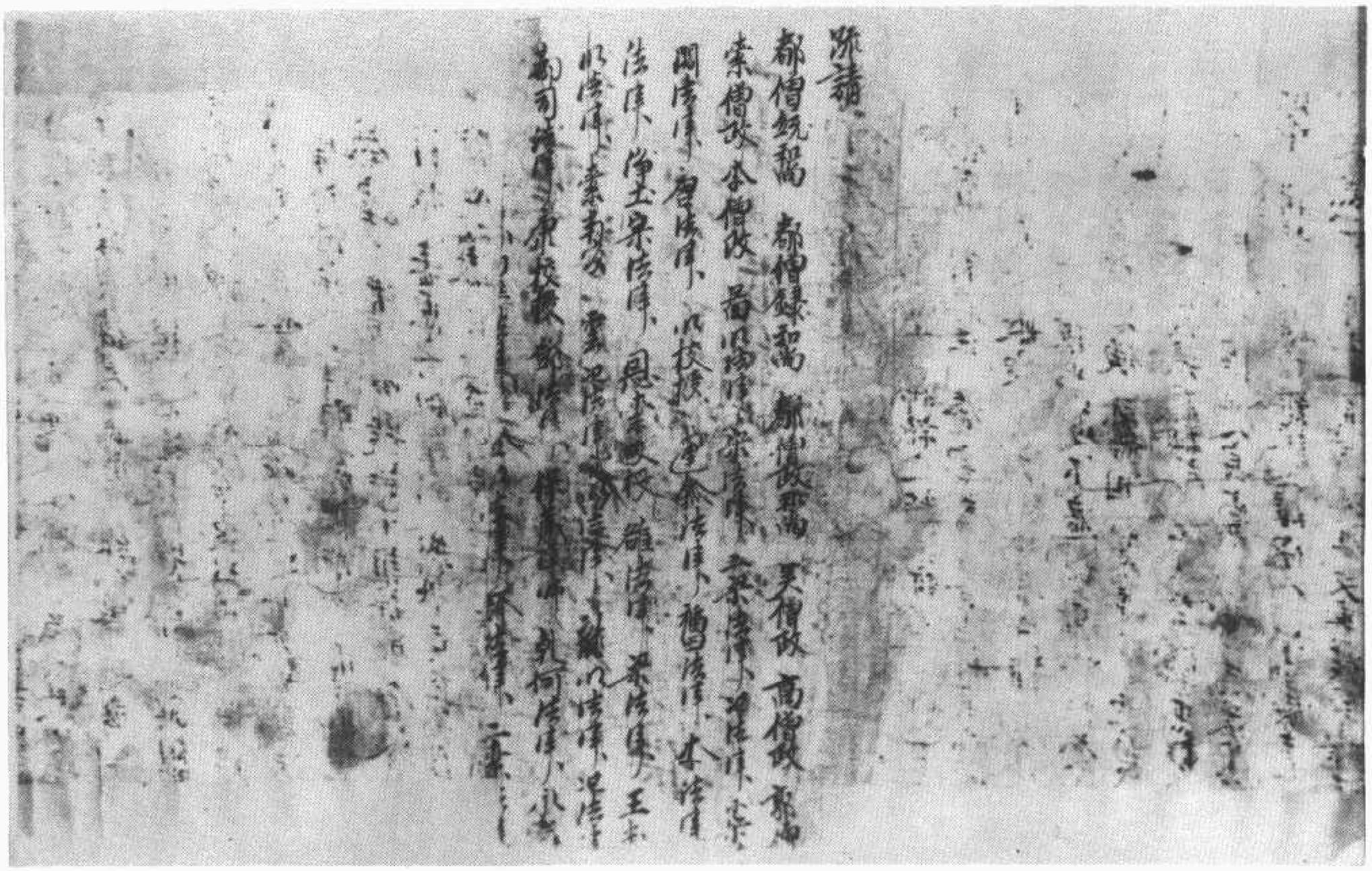




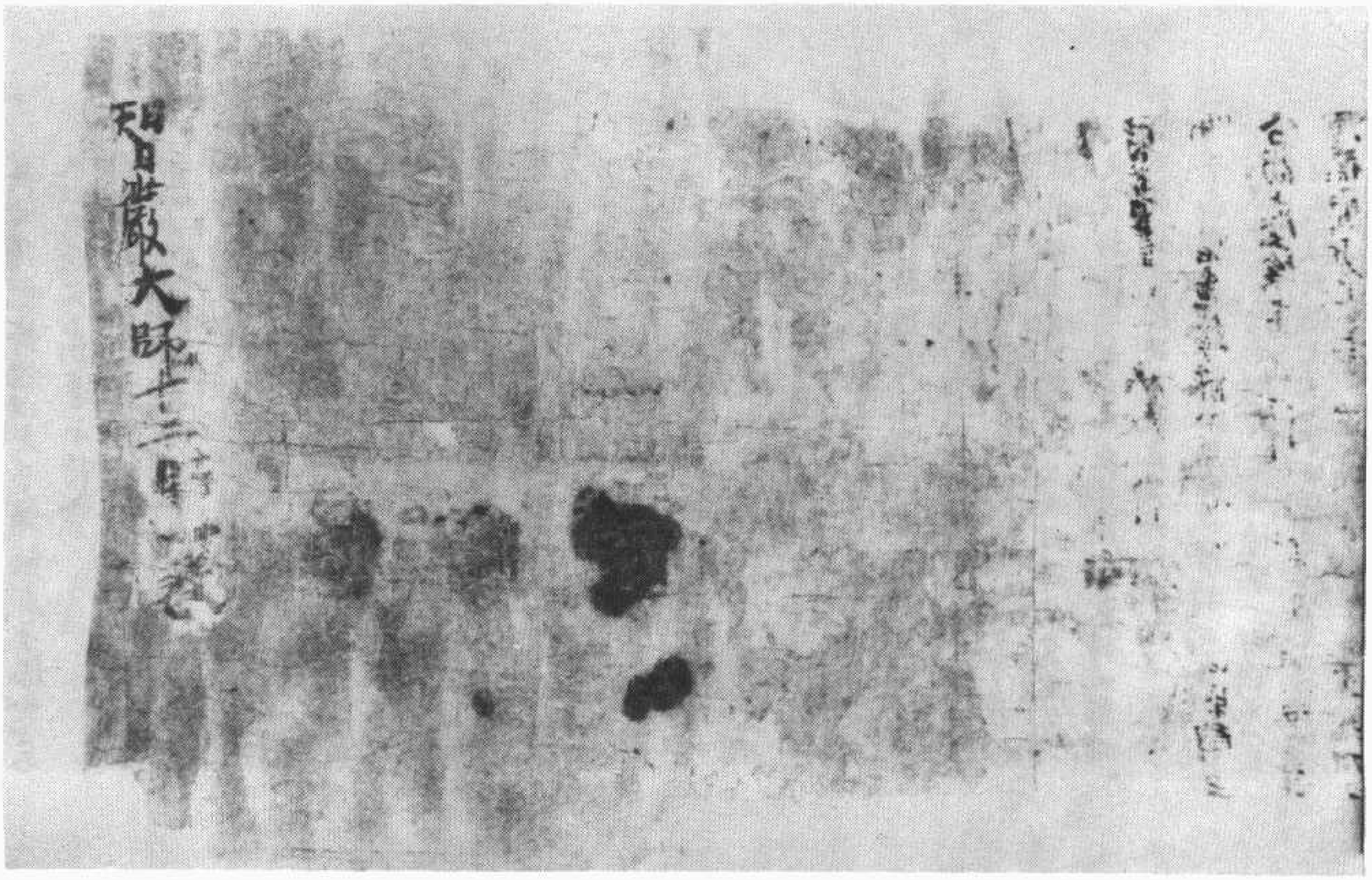
行修教依衆四勸普時二十　號四五〇二伯▼

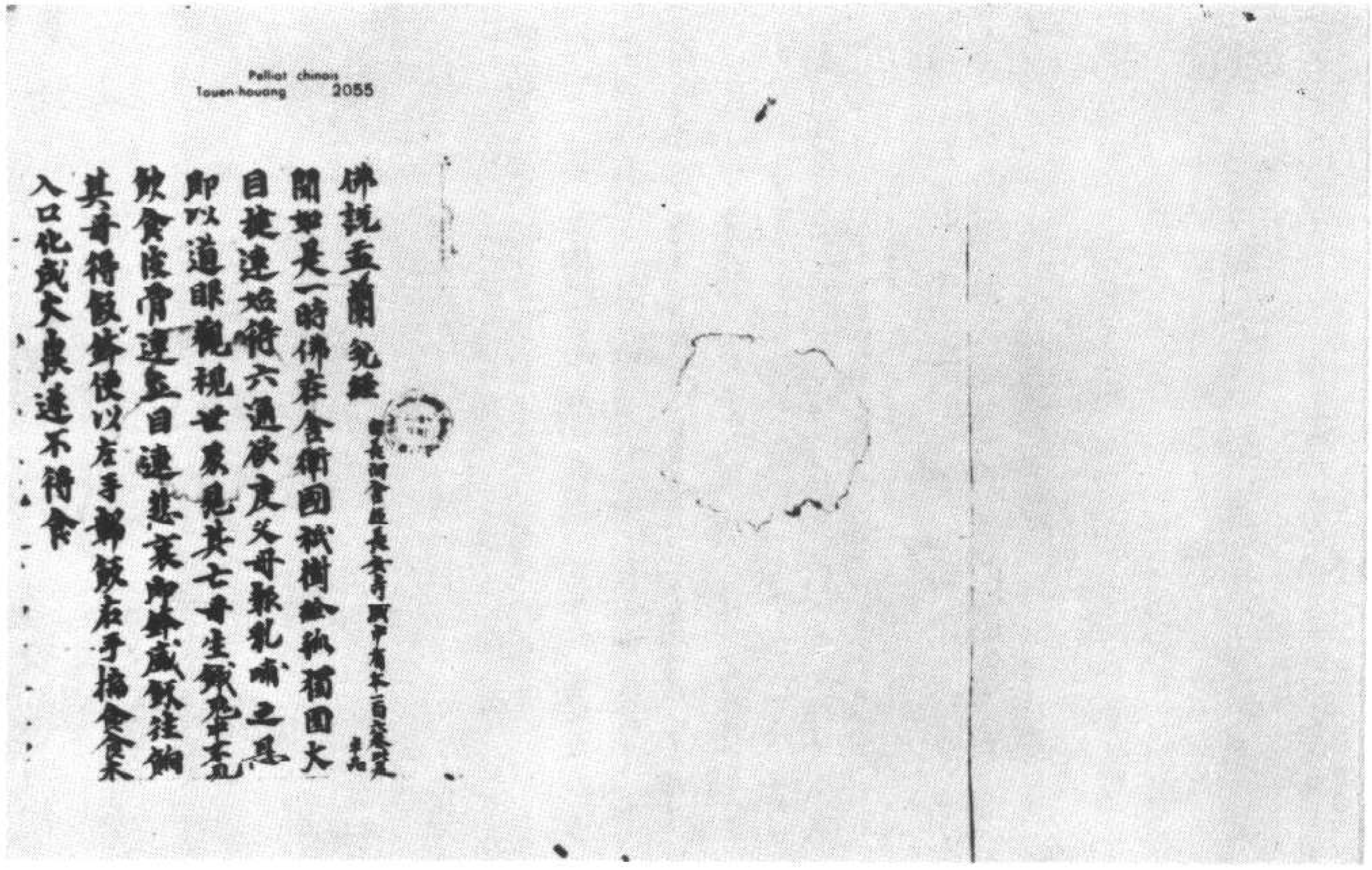






伯二〇五四號　背　面　智嚴大師十二時一卷





佛說盂蘭盆經　號五五〇二伯

其母得飯輒以左手障飯以右手抱食未
入口化成火炭遂不得食
目連大叫悲啼涕泣馳還白佛具陳如此
世尊哀愍我母罪根深重非我一人力所奈何唯願
威神廣救大德冥資仰憑三寶之福今日一切衆僧
乃得解脫者今當說救濟之法令一切難
難悉普
佛言目連十方衆僧七月十五日自恣時當爲
七世父母及現在父母厄難中者具飯百味
五菓汲灌盆器香油錠燭床敷臥具盡
施甘美以著盂中供養十方大德衆僧當此
日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或
樹下經行或六通自在教化衆生皆同一心受
十地菩薩大人權現比丘在大衆中皆同一心受
飯和羅飯具清淨威聖衆之道其德汪洋
其有供養此等自恣僧者現世父母七世父母
六種親屬得出三塗之苦應時解脫衣食自
然若父母現在者福樂百年若已亡七世父母
生天自在化生入天享光時佛勑十方衆僧
皆爲施主呪願七世父母行禪定意無後
受食初受先祝先安在佛前受食竟大衆大喜菩薩
徹自受食訖回連此立及共大衆大喜菩薩衆
皆悲歎喜而回連悲啼涕泣聲振天地
是時目連其母即於是日得脫一切餓鬼之苦
目連復白佛言未來世中佛弟子修孝順者
亦應爲七世父母及現在父母應當如是
盡心盡力奉盂蘭盆以報父母乃至慈
悲之恩

是時目連其母即於是日得脫一切餓鬼之苦
目連復白佛言世尊弟子所生母得蒙三寶功德
之力承佛威神之力救度今日慈母命終之後
行孝順者是孝子亦應奉盂蘭免救度
現在父母及至七世父母為可尔不
佛言大善快問善男子大臣宰相三公
若欲行此孝順之者應為所生現
在父母過去七世父母於七月十五日僧
自恣日盡其孝心奉盂蘭盆中施
十方自恣僧之福願使現在父母壽命百年
免離病苦有一切苦惱之患乃至七世父母離餓
鬼苦生天人中福樂无極是佛弟子應當
着應念念中常憶父母供養乃至七世父母
每七月十五日常以孝順慈憶所生父母乃至
七世父母為作盂蘭免救佛及僧以報父母
長養慈愛之恩若一切佛弟子奉持是法
應盡心奉行
時目連比丘聞佛所說歡喜奉行

大報恩經摩訶夫人臨涅
槃前先佛陀前先讚歎 所以三稱三寶
三歸佛名嗚呼哀哉哀哉舉手拍頭
擬先大喚何其太速臨終涅槃尔時如來既

六月十一日是百日齋
母馬氏追福敬抄 遊淨土真宗
東京福吉大德寺法師講

伯二〇五五號　大般涅槃摩耶夫人品經（佛母經）

*

涅槃時娑羅力士阿難迎棄
我等大師今欲滅度先上慈父當最涅槃我等
從棄何所依我等淚流悲雜
其口同音何其速哉臨涅槃時於其衆中
唱言憂悲雜憂悲雜我今一生所有雲泠
欲付囑於汝一切經藏付囑阿難清淨戒律
付大迦葉迎葉本時過去不見汝可畏大苦
我母短何難比丘今在何所摘花波提如強張
舍衛白言世尊我小弟子阿難比丘今在堂殊
羅外去此十二由旬領六万四千億魔之所逼
逮深入邪見惡大苦惱唯佛一人能救衆
念時世尊即在衆中命文殊師利唱言文殊
文殊汝今持我地羅尼呪往救阿難尔時文
殊承佛聖旨救護而去即到阿難之所唱言
阿難持我地羅尼呪汝來欽汝欽汝可　誦
穢善惡念之善當為汝分別解說應聞呪以
速疾速當尔時阿難生世尊哀愍
聞阿難言汝何誦應所謂著
涕耶佛住念大德世尊入般涅槃棄我愚冥我
今不聞住世一劫唯願隨佛入般涅槃
即是我聞佛時如來於拘尸那城跋提河側
二月十五日時雙林垂踊大衆告令肯痛
不久涅槃一切經書付囑阿難我拜之事悉
付迦葉次後即告憂波離汝往耶夫告善
哥舒遍善肯痛石火涅槃願哥意慈悲下

付囑藥王菩薩摩訶薩及諸大眾
母即過去時頭面禮足繞佛三匝
開淨礼敬三匝
爾時摩耶夫人亦在初利天上
種種供養恭敬尊重讚歎
七步一一步下皆現蓮花承足
出三有漏已得解脫
摩訶大悲哀愍一切
菩薩作六種不祥之夢
菩提樹間此摩耶
金色身圓滿具足
一切衆生會有離
一切江河會有枯竭
說斯語已還復沒矣
朝已心開悟解
漢恭將諸天女
中空雨百鳥
日母子分張永不相見
金臂迎葉菩薩
百鳥悲鳴甚可哀
如來有不祥之
龍世尊於夜
花遍布而來
衆犯師花苑志
拘尸那國
手持此物在
彼來報我大
師坐是誰
十或道元
身救化和同人天今捨我入般涅槃
三十或道覆護衆生今捨我入般涅槃
我便命終或母彼開長養
出三有漏已得解脫
摩訶大悲哀愍一切
金色身圓滿具足
一切衆生會有離
一切江河會有枯竭
說斯語已還復沒矣
朝已心開悟解
漢恭將諸天女
中空雨百鳥
日母子分張永不相見
金臂迎葉菩薩
百鳥悲鳴甚可哀
如來有不祥之
龍世尊於夜
花遍布而來
衆犯師花苑志
拘尸那國
手持此物在
彼來報我大
師坐是誰
十或道元
身救化和同人天今捨我入般涅槃
三十或道覆護衆生今捨我入般涅槃
我便命終或母彼開長養
出三有漏已得解脫
摩訶大悲哀愍一切
金色身圓滿具足
一切衆生會有離
一切江河會有枯竭
說斯語已還復沒矣
朝已心開悟解
漢恭將諸天女
中空雨百鳥
日母子分張永不相見
金臂迎葉菩薩
百鳥悲鳴甚可哀
如來有不祥之
龍世尊於夜
花遍布而來
衆犯師花苑志
拘尸那國
手持此物在
彼來報我大
師坐是誰
十或道元

伯二〇五五號　佛說善惡因果經一卷

衆為人緊脅從穿腸食中來為人赤眼從
脯火光明中來為人常瘥從諸法中來為人
法中來為人鞞盧遮那從不善聞
聲從然不好香供養佛中來為人層鞞從
鼻從然不好香供養佛中來為人層鞞從
鼻從然不好香供養佛中來為人層鞞從
鼻

人受畜生不聞者作鉢盂用僧雜物者作地獄
人惡性從此處中來為人六根具足者從持
＊戒中來為人諸根不具足從破戒中來為
人不調濕者從猪中來為人慈敬尊者從
兜中來為人多貪從狗中來為人瞋恨有應而
者從猫食中來為人口氣鼻見者從惡鳥中來
為人多根不具足者從捉鼠狗中來為舍
狂者從屏蔽尊長中來為人慈短他
婦女者從死墮鵝鴨中來為人慈短九族親
者死墮雀中來為人嫉妬經書藏匿智慧者
為人說者死作玉木中垂帶乌鵲騎乘之類
六畜中好殺生者死墮狩狼中時害餓花者
死作鼠豚垂慈善長衣者死作長尾垂慈
財食者死墮晴中好貪著綠色衣服者死作
慈孝之法調弄者死作鸚鵡鳥說人過
頭虾蚯惡毒中橫他人妻傳惡信者死作
鵝梟鳥為人慈作狀稱語者死作野狐善猫
貶人者死作唐兵前身著木屐入寺者今
身生在閻羅王中先考慈孝敬師長者今作
螺蚌先身用衆僧雜穢者今作叩頭蟲先身
節量人食者今作喙木蟲盜衆僧水者今作
水中魚鱉汙衆僧地者作屏中蟲盜僧藥等
者作食糞土蟲偷僧物者今作臭爛糞蟲
猶從僧乞貸者今作白蟻蟲罵辱衆僧者
今作半領中魚食衆僧菜者作菜中蟲傷
床者作蚰蜒蟲用僧雜物者作飛蛾投火蟲

＊
床者作蚰蜒蟲用僧雜物者作飛蛾投火蟲
捨骨押入寺者今作長頸鳥著綠色衣入寺者今
脣合寺者今作赤嘴鳥著綠色衣入寺者
作黃鸝鳥天龍在寺中心前者今作青頭雀
魚却生佛塔者合作鮑魚身著鞋履入浮屠
精舍中者今作鼠婆魚飛走法亂語者今
作百舌鳥汙淨行尼僧者死墮鐵床地獄
中百万刀輪一時來下斬截其身尒時阿難
白佛言如佛所說犯衆物僧罪是人重者如
是苦四輩種姓云何得詣寺中禮敬礼拜
佛言往僧伽藍中有二種心一者善心二者惡
心云何名為善心若主僧中見佛礼拜
恭敬請經問義及懺悔捨於財物經營
寶不惜身命讀持大法如是之人舉足一步
天常自圍繞如樹提伽是則為家立
善人也
云何名為惡心若有衆生入寺之時唯捉衆
僧毛柔備氈或求僧長短專欲破壞或嗔僧
食都無慙心併奪衆僧飲食噉嚼殘餘歸家如是之
死墮鐵丸地獄鐵鑊湯煙刀山劍樹萬毒
是則名為惡下惡心人
佛語阿難誡語衆生若我弟子者於三寶所
謹慎莫犯努力勇戒勿生退心用佛語者猶
勤出世得度無極
佛言今身初制人衣者死墮寒冰地獄不生蓮

佛言今身剉割人表者死墮寒氷地獄受苦
* 中為他妻利今身不慈殺無罪故墮
鐵圍山間黑闇地獄中今身屠殺斬截衆生
者死墮刀山劍樹地獄中今身飛鳥走獸
猟射者死墮鐵城地獄中今身多婦者死墮
銅柱鐵床地獄中今身貪多美食者死墮寿蛇地獄
碓地獄中今身喜多天生者死墮灰河地獄中今身
中今身燒養鵝子者死墮洋湯地獄中今身種種鵝
鵝者死墮洋湯地獄中今身種種殺
死墮炭石地獄中今身飲酒醉乱者死墮飲銅
地獄中今身斬截衆生者死墮鐵輪地獄中
今身偷盗僧祇物者死墮鐵丸地獄中今身
食諸狗肉者死墮糞屎地獄中今身作生魚
食者死墮刀林劍樹地獄中今身作後世神
劫前母兒者死墮灰身地獄中今身兩舌鬪
亂者死墮鐵釜地獄中今身惡口罵人者死
墮拔舌地獄中今身多妄語者死墮鐵釘鐵
長眼圓多遊曠野慳嫉妻子者從師子中來為人
今長眼小不樂一家者從飛鳥中來為人多健共
中今身煞生祠祀耶神者死墮鐵鑊地獄中今
身作師母兎語許他承物者死墮肉山地獄中
今身作師母合眼眠地許他上天取佛神者
死墮新眼地獄中今身作師母教他煞生求其
大神或祠五道土地社公河魔女鄽諸如是等
皆是誰惡墓人死墮斧劍地獄中為諸獄卒
劉斬其身作鐵嘴烏啄兩眼精今身作師公
或葬埋死人占宅者死墮五趣便利安宅鎮謝

地意不生更見他心或有從衆中來為人眼
赤善惡語便嗔諍計劫鞭杖者從衆中來
為人語刺嗔恚不孝父母輕慢師長出口出火毒害者從蝎
中來為人獨處貪食衣財慳悋無有親疎者從
飛中來
佛言為人破塔壞寺偷盜三寶物作己用者
死墮阿鼻大地獄中從地獄出受畜生身計償
償訖還為畜生身若為人奴婢償他債主
今身更貧門形丈夫二根無根女為人慧瞋
恚者死墮毒蛇師子虎狼熊羆貓狸豺狼之
屬若得人身常為兒癡師網捕殺羊
為人急褊不解通理者死墮牛羊水牛
蚤虱蚊虻蠅子等形若得人身聾盲瘖瘂
癃殘背僂諸根不具不能受法
為人橫惱者死墮毒虫毒蛇惡獸大鳥若生人中
更受辨才貧窮乞匄推折輕賤
為人無慙不解通理者死墮畜生中為人
生人間常被繫縛鞭杖困苦飢渴而死
今身健瞋恨食者從糞狂中來
令身眼目瞋眛者從那看他婦女中來
令身讒婦罵父母者死墮斬舌地獄中
令身加水著酒中沽與人者死作水中魚又
生人間水瞳斷氣而死
佛告阿難如向所說種種衆苦皆由十惡之
業上者地獄畜生中者畜生因緣下者餓鬼
因緣
抗中禁生之罪能令衆生墮於地獄
若生人中得二種果報一者短命二者
病刼盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼
若生人中得二種果報一者貧窮二者
不得自在

*

若生人中得二種果報一者貧窮二者共辨不得自在

耶嫉之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不貞良二者二妻相諍不隨己心

妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者多被誹謗二者恒為多人所誑

兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得離愚眷屬

惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者常聞惡聲二者所有言說恒有諍訟

綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間有二種果報一者說必人不信受二者所有言說不能辦了

貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧財無有厭足二者多求恒無從意

瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常為他所惱害

矬二者常為他所憎

耶見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間得二種果報一者常生耶見家二者心恒諂曲

*

諸佛子如是十惡業道皆是衆苦大長因緣

介時大衆之中有作十惡業者聞佛說斯地獄畜生餓鬼若

獄畜報皆大驚怖而白佛言世尊弟子作何

善行得免斯苦

佛言當復教化一切衆生共同福業云何脩

若有衆生今身作大化主造立淨舍寺舍著

未來若作國王統領萬民無往不伏今身作

邑主中心維那輪主若未來若作主臣輔相

州郡令長衣馬具足所須自恣今身尊化諸

人作諸功德若未來世中若作豪富長者衆

人敬仰四遠開通所向諸偶今身好喜慈心

續明者生在日月天中光明自照

今身喜布施慈心養命者生衆天周自至

色力具足聰明辯才壽命長遠若施畜生

得百倍報施一閻提得千倍報施持戒比丘

得萬倍報若施法師流通大乘講宣如來秘

密之藏令使大衆開其心眼者得無量報若

施菩薩諸佛受報无窮

又復施三種人衆報无盡一者諸佛二者

母三者病人一食之施常獲无量之報況能

常施何可窮盡

今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然

帝施何可窮盡

今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然衣裳衆生敬仰

今身慧讀誦經法者所生之處音聲雅妙聞者懽欣

今身慧持戒者所生端政人中最勝

今身好慧造作義井營覓在道種樹蓋諸人者所生之處口出香風飲食隨念即至

今身慧抄寫經法施人讀者所生之處七寶具多手所學之法一聞領悟諸佛菩薩常加擁護人中最勝恒為上首

今身慧造橋船濟渡人者所生之處七寶具足衆人敬歎莫不瞻仰行來入出為人狀接

佛告阿難如我衆經中所說因果勸諸衆生請誦脩行得度苦難若聞是經生誹謗者其人現世右則頭落

爾時阿難白佛言世尊當何名斯經以何勸發之

佛告阿難此經名為善恩因果亦名菩薩發願衆行經如此受持佛說是經時衆中八萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心百千女人現轉女身得成男子千二百愚人捨其毒意自知宿命無量善人得无生忍恒受快樂无量亡者生諸淨土共諸佛善薩以為等侶一切大衆歸家作福歡喜奉行

佛說善惡因果經一卷

弟子朝議郎檢校尚書工部員外郎賜紫金魚袋臣馬氏追福每齋寫經一卷標題如是

第一七齋寫无常經一卷　第二七齋寫水自觀音經一卷

第三七齋寫呪魅經一卷　第四七齋寫天請問經一卷

第五七齋寫閻羅經卷　第六七齋寫諸菩薩經一卷

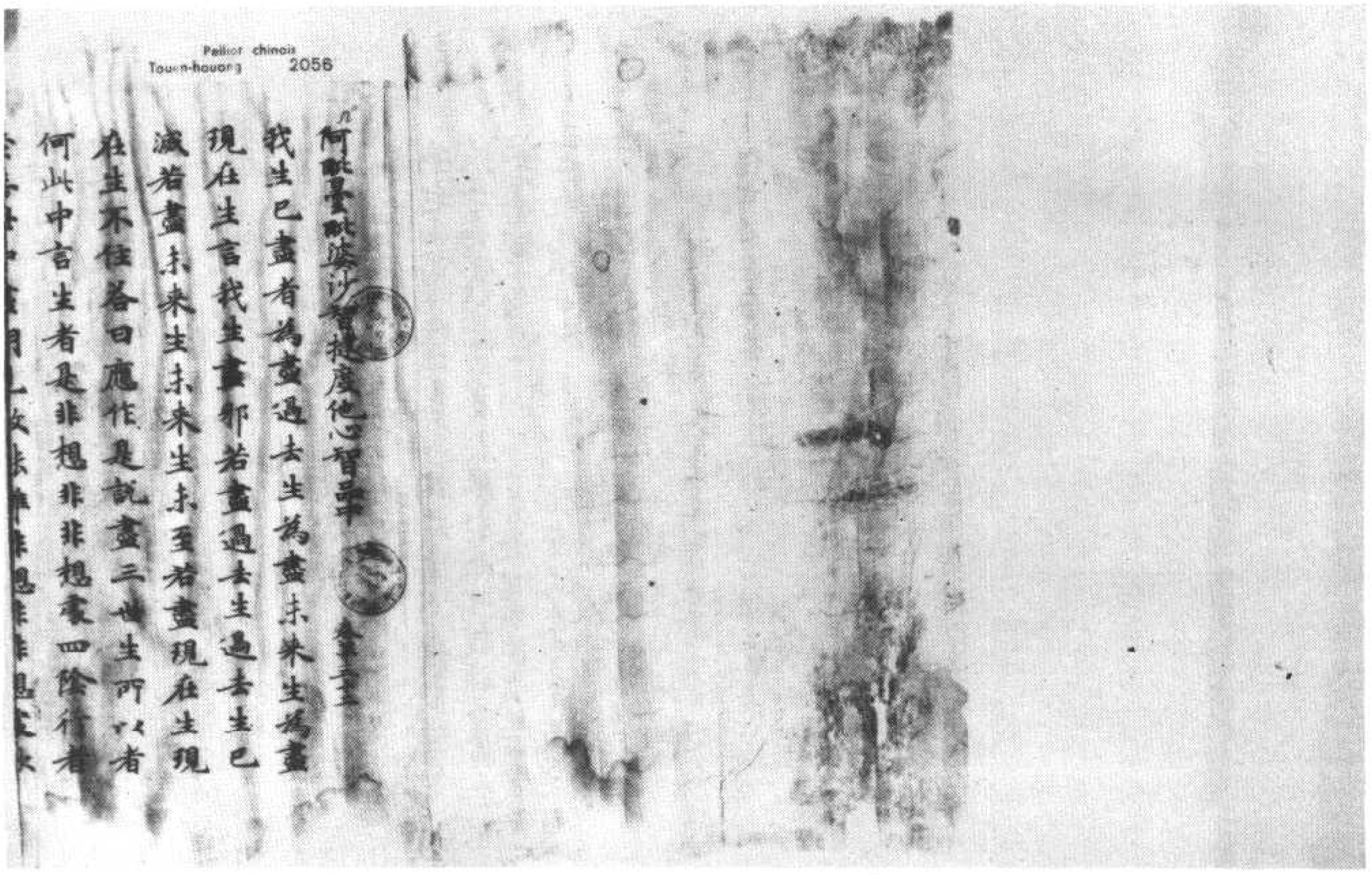
第七齋寫多心經一卷　百日齋寫盂蘭盆經一卷

一年齋寫佛母經一卷　三年齋寫善惡因果經一卷

右件寫經功德為過往馬氏追福奉請龍天八部救苦觀世音菩薩地藏菩薩四大天王八大金剛以作證明二領受福田往生樂處過善知識一心供養

佛說盂蘭盆經 摩訶目連 善惡因果經

▼伯二〇五六號 阿毗曇毗婆沙卷第五十二（智揵度他心智品中）



Pelliot chinois
Touen-houang 2056

阿毗曇毗婆沙智揵度他心智品中 卷五十二

我生已盡者為盡過去生為盡未來生為盡
現在生言我生盡都若盡過去生已
滅若盡未來生未來生未至若盡現在生現
在生不住答曰應作是說盡三世生所以者
何此中言生者是非想非非想處四陰行者

現在生言我生盡彼若盡過去生過去生已
滅若盡未來生未來生未至若盡現在生現
在生不住若曰應作是說盡三世生盡所以者
何此中言生者是非想非非想處四陰行者

*

於三世中盡明見故能離非想非非想處欲
尊者佛陀提婆說曰佛經中尼具生盡亦
作是問為見過去生未來生現在生盡言生盡
彼若曰應作是說見未來生盡所以者何行
者備一切梵行若行盡為四未來生故如人
有三尼拘律一者已受二者今受三者當受已
受者受竟今受者受當受者若以財物若
曰親族力作諸方便斷當生者行者亦令過
去不用功已滅現在生當盡受竟未來生以
西方便滅永令不生生有多種或說入母胎
時名生或說出母胎時名生或說時五陰名
生或說不相應行陰少分名生或說入母胎時名生
非想處四陰名生何處說入母胎時名生者
如經說諸家生彼彼處生出現出母胎時名
生者如說善護已生行於七步說時五陰名
生者如說有緣生說不相應行陰名生者如
說一剎那頃諍趣邪謂生也說非想非非想
處四陰名生者如此中說我生已盡梵行已
立者為立學道名梵行已立為立无學道名
梵行已立若曰已立學道名梵行已立无學

*

道名令立所作已辦者已斷一切煩惱所作
事已竟復次畢竟盡一切界畢竟盡一切生
畢竟斷一切增長生死法名所作已辦不受
後有者是明无生智尊者和須蜜說曰若不
斷煩惱名為生盡若不斷煩惱名生盡若斷煩惱不名生盡
斷煩惱不名梵行已立若斷煩惱名梵行已
立若不斷煩惱不名所作已辦若斷煩惱名
所作已辦若不斷煩惱名受後有若斷煩惱
名不受後有問曰一切阿羅漢不盡得无生
智何以故一切經中盡說不受後有邪答曰
佛說利根與經相應者聚集經法者一切經
中皆說復有說者集法諸尊者皆有彌智无
礙智以觀察之若利根與經相應者說之後
有不善誦持經者一切經中皆作是說許曰
應作是說一切阿羅漢盡不受後有
問曰何等阿羅漢備二種慧何等阿羅漢備
二種慧答曰或有阿羅漢心善解脫慧善解
脫或有心善解脫慧不善解脫若心善解脫
慧善解脫者備三種慧若心善解脫慧不善
解脫者備二種慧復次或有以苦智集智盡

二種慧若曰或有阿羅漢心善解脫慧善解脫或有心善解脫慧不善解脫或有心善解脫若心善解脫慧善解脫者備三種慧若以滅智解脫者備二種慧復次或有以苦智集智盡智盡三界結者若以滅智集智盡三界結者若以空智集无礙三昧盡三界結者若以空智集无礙三昧盡三界結者若以无相道无礙三昧盡三界結者備三種慧若以无相道无礙三昧盡三界結者備二種慧復次或有為定入聖道者備三種慧如定道慧道定多道慧多道欲可定道欲可慧道鈍根利根緣力回力說亦如是復次或有以定備心以慧得解脫者備二種慧復次或有以慧備心以定得解脫者備三種慧復次或有以慧備心以定得內心寂靜不得觀慧法或有得內心寂靜亦得觀慧法前者備二種慧後者備三種慧復次若人成就四法基為希有一親近善知識二從其聞法三內正思惟四如法備行若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧復次或有從他聞法多或有內正思惟多若從他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

*三界結者或有滅智道智盡智集智盡苦智集智盡三界結者若以苦智集智盡三界結者若以滅智道智盡三界結者備二種慧復次或以空苦集无礙三昧盡三界結者或以无相道无礙三昧盡三界結者若以空智集无礙三昧盡三界結者備三種慧若以无相道无礙三昧盡三界結者備二種慧復次或有為定入聖道者備三種慧或有為慧入聖道若為定入聖道者備二種慧復次或有以慧備心以定得解脫者備三種慧復次或有以定備心以慧得解脫者備二種慧復次或有以慧備心以定得內心寂靜不得觀慧法或有得內心寂靜亦得觀慧法前者備二種慧後者備三種慧復次若人成就四法基為希有一親近善知識二從其聞法三內正思惟四如法備行若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧復次或有從他聞法多或有內正思惟多若從他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

*多或有无瞋善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无癡善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根多者備二種慧若无癡善根多者備三種慧或有无貪善根若无癡善根多者備二種慧若无瞋善根若无癡善根多者備二種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧或有从他聞法多或有內正思惟多若从他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

*三界結者或有滅智道智盡智集智盡苦智集智盡三界結者若以苦智集智盡三界結者若以滅智道智盡三界結者備二種慧復次或以空苦集无礙三昧盡三界結者或以无相道无礙三昧盡三界結者若以空智集无礙三昧盡三界結者備三種慧若以无相道无礙三昧盡三界結者備二種慧復次或有為定入聖道者備三種慧或有為慧入聖道若為定入聖道者備二種慧復次或有以慧備心以定得解脫者備三種慧復次或有以定備心以慧得解脫者備二種慧復次或有以慧備心以定得內心寂靜不得觀慧法或有得內心寂靜亦得觀慧法前者備二種慧後者備三種慧復次若人成就四法基為希有一親近善知識二從其聞法三內正思惟四如法備行若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧復次或有從他聞法多或有內正思惟多若從他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

*多或有无瞋善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无癡善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根多者備二種慧若无瞋善根若无癡善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧或有从他聞法多或有內正思惟多若从他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

*三界結者或有滅智道智盡智集智盡苦智集智盡三界結者若以苦智集智盡三界結者若以滅智道智盡三界結者備二種慧復次或以空苦集无礙三昧盡三界結者或以无相道无礙三昧盡三界結者若以空智集无礙三昧盡三界結者備三種慧若以无相道无礙三昧盡三界結者備二種慧復次或有為定入聖道者備三種慧或有為慧入聖道若為定入聖道者備二種慧復次或有以慧備心以定得解脫者備三種慧復次或有以定備心以慧得解脫者備二種慧復次或有以慧備心以定得內心寂靜不得觀慧法或有得內心寂靜亦得觀慧法前者備二種慧後者備三種慧復次若人成就四法基為希有一親近善知識二從其聞法三內正思惟四如法備行若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧復次或有從他聞法多或有內正思惟多若從他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

*多或有无瞋善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无癡善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根多者備二種慧若无瞋善根若无癡善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧或有从他聞法多或有內正思惟多若从他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧或有从他聞法多或有內正思惟多若从他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

*多或有无瞋善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无癡善根多若无貪善根多者備二種慧若无瞋善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根多者備二種慧若无瞋善根若无癡善根多者備三種慧或有无貪善根若无瞋善根若无癡善根若成就初二種法者備二種慧若成就後二種法者備三種慧或有从他聞法多或有內正思惟多若从他聞法多者備二種慧若內正思惟多者備三種慧或有无貪善根

梵行已立是說知道所作已辦是說知滅不受後有是說知苦說盡作證亦如是復次我生已盡是說斷集梵行已立是說修道所作已辦是說證滅不受後有是說知苦復次我

受後有是說知者說盡作證亦如是復次我
生已盡是說斷集梵行已立是說脩道所作
已辦是說證滅不受後有是說知者復次我
生已盡是說斷因梵行已立是說脩道所作
已辦是說得果不受後有是說知體復次我
生已盡是說集智梵行已立是說道智所作
已辦是說滅智不受後有是說者智復次我
生已盡是說集无礙梵行已立是說道无礙
所作已辦是說无相不受後有是說空及者
无願

問曰何故名盡智為以緣盡故名盡智為以
煩惱盡身中生故名盡智若以煩惱盡身中生
盡智者滅智應是盡智若以煩惱盡身中生
名盡智者无生智无學亦應是盡智答
曰應作是說煩惱盡身中生故名盡智問曰
若然者无生智无學亦見應是盡智答曰若
智在初一切皆有者名盡智无學亦見雖一
切皆有而不在初无生智不在初亦非一切
皆有盡智在初一切皆有故問曰十六聖行
外更有无漏慧不此中問答廣說如雜揵度
云何學明云何學智云何无學明云何无學
智問曰何故作此論答曰此世間以種種世俗
諸論以為明想不識真明欲出如是
亦明真明義故而作此論復有說所以作此
論者此是佛經經說佛告居士如汝以學智學
見學明見四聖諦今此邪者重子亦以无學
智无學見无學明見四聖諦不復更住居士
家受五欲樂佛經雖作是說而不廣分別故而作此
經是此論所為根本今欲廣分別故而作此
論

云何學明答曰學慧是也云何學智答曰學
八智是也云何无學明答曰无學慧是也云
何无學智答曰无學八智是也謂四法智四
比智此是明體性乃至廣說
所以今當說何故名明明是何義答曰覺識
了了義是明義問曰若覺識了了義是明義邪答曰若
者善有漏慧亦覺識了了是明義不在
於四真諦覺識了了畢竟了了更不生顛倒
廣說如雜揵度問曰若善有漏慧不名明者
佛經云何通如說无學有三種明无學命前
世智證明无學生死智證明无學漏盡智證
明答曰有少分明勢故名明何者是少分明
與煩惱相違亦不雜煩惱故名少分明復次
此二明能生能隨順實義无漏明故名明是
故尊者和須蜜作如是說第一實義无漏明

與煩惱相違亦不離煩惱故名少分明復次此二明能生能隨順實義无漏明故名明是故尊者和須密作如是說第一實義无漏明者是漏盡明餘二明能生此明故名明復次念前世智證明知過去自身衰惱諸同生死智證明知此衆生死智證明見未來他身衰惱事生大歎離故漏盡智證明能作如是說念前世智證明知後際增長法漏盡智證明知涅槃寂靜法尊者佛陀提婆亦作是說念前世智證明知此衆生從彼處沒來生此間過去世同果相續法生死智證明知此衆生作如是業當生彼處未來同果相續法漏盡智證明知此衆生以如是道能盡漏同果畢竟法是名第一實義明復次念前世智證明覺識了了知未來世事漏盡世事生死智證明覺識了了知過去世事生死智證明覺識了了无為涅槃復次念前世智證明除過去无知黑闇漏盡智證明除未來无知黑闇生死智證明除於涅槃无知黑闇問曰何故六通中三立明三不立明邪答曰身通是工巧法天耳通閑聲而已他心智通緣別相法此三明能隨順歎離法能棄生死隨順善法能到涅槃問曰此三明云何能隨順歎離法能棄生死隨順善法能到涅槃邪答曰念前世智證明見過去世事生大歎離生死智證明見未來世事生大歎離故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念

故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去自身衰惱諸同生死智證明見諸衆生未來陰如散滅塵生大歎離故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去相續種種諸同生死智證明見未來他身衰惱事生大歎離以歎離故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去自身衰惱諸同生死智證明見諸衆生未來陰如散滅塵生大歎離故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去相續種種諸同生死智證明見未來他身衰惱事生大歎離以歎離故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去自身衰惱諸同生死智證明見諸衆生未來陰如散滅塵生大歎離故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念前世智證明知過去相續種種諸同生死智證明見未來他身衰惱事生大歎離以歎離故漏盡智證明能作如實觀斷於煩惱復次念

不說者有何意耶答曰二明雖是非學非无學以是无學人身中可得故亦名无學如施設經說三昧有二種一是聖二非是聖聖三昧有三種一善有漏二无漏三不隱沒无記善有漏三昧以善故名聖不以无漏无漏三昧以善故以无漏故名聖不隱沒无記三昧亦非善亦非无漏而名聖者以是聖人身中可得故名聖彼亦如是問曰何故无學人身中不立明邪答曰以明義勝故若以法而言无學法勝於學法若以人而言无學人勝於學人復次不離无明故不名明學人身中慧雜无明故不名明

如來身中所有漏盡智有四事一名通二名明三名力四名示現通者是漏盡通明者是漏盡明力者是漏盡力示現者是說法示現辟支佛无學聲聞所有漏盡智有三事一是漏盡通二是漏盡明三是示現非力如來身中所有念前世智生死智有三事一是通二是明三是力非示現辟支佛无學聲聞所有念前世智生死智有二事是通是明非力非示現學人身中所有念前世智生死智有一事謂是通非明非力非示現問曰如來身中所有智立力非辟支佛聲聞身中智邪答曰无障礙義是力義聲聞辟支佛智為无智所

※ 障礙故非力曾聞佛世尊尊者舍利弗共一婆羅門論義經行有一衆生來詣其所佛告舍利弗汝可觀是衆生過去世中何處與是衆生而共同心時尊者舍利弗即以初禪念前世智觀亦不知即以第四禪念前世智觀亦不知乃至以第四禪念前世智觀亦不知即從定起而白佛言我觀是衆生都不能見所從來處佛告舍利弗汝有智見過於汝等復過辟支佛所有智見此衆生從某世界來生此間後時世尊與舍利弗復在一處經行時有一人命終世尊見已告舍利弗言汝可觀是人為生何處佛告舍利弗即以初禪天眼觀之而不能見乃至起第四禪天眼觀之亦不能見即從定起而白佛言我以天眼觀察是人不知為生何處佛告舍利弗過辟支佛所知境界有某國土此人生於彼中問曰如來所有念前世智生死智勝妙可尒如佛漏盡智聲聞辟支佛亦尒何故佛漏盡智立力非聲聞辟支佛邪答曰佛漏盡智亦勝妙如來身中所有漏盡智其性猛利若緣煩惱煩惱即斷聲聞辟支佛漏盡智不猛利故數數緣煩惱煩惱乃斷辟如二人斫樹

緣煩惱煩惱即斷聲聞辟支佛漏盡智不猛
利故數數緣煩惱煩惱煩惱乃斷辟如二人斫樹
*一人勇健加用利斧一人性劣又用鈍斧雖
俱斫樹而勇健以利斧者疾非性劣以鈍斧
斫者彼亦如是非以自身門有漏盡智名為
力令彼衆生得漏盡故名力世尊如此衆生
以善道能盡漏此衆生以樂速道能盡漏
是故名力

何敢曇猷婆沙卷第五十二

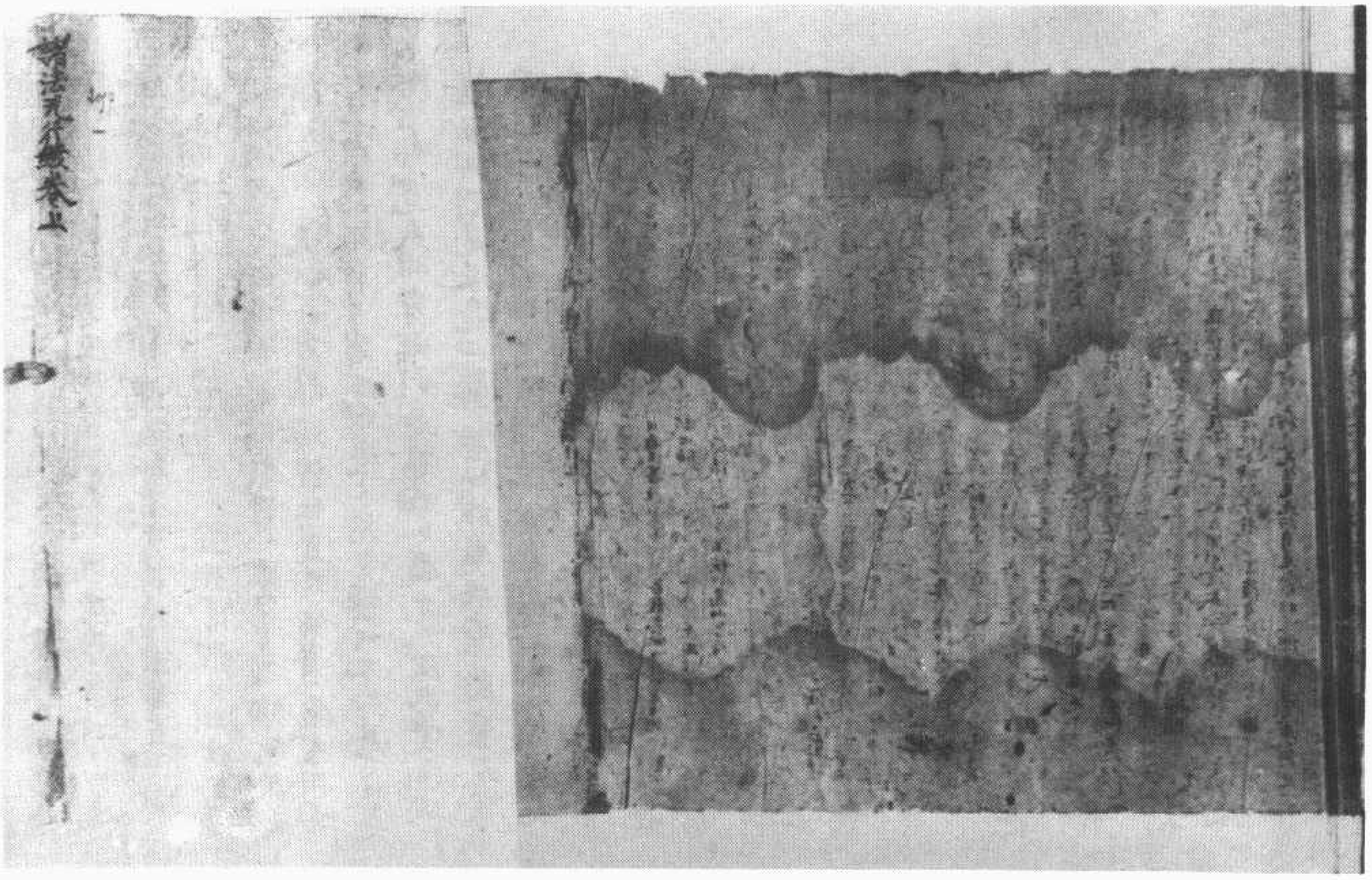
龍朔二年七月十五日右衛將軍郭國二府
道實琳與僧道英及郭縣有緣知識等
敬於雲際山寺繕寫一切
尊經以此勝因上資
皇帝皇后七代父母及一切法界蒼生
法界鼓抽五濁於變流慈炬揚暉
庶幽於永夜轉檐情屋之累成昇雲
之道
此經即於雲際上寺常住供養

經生沈知寫用紙九張

此經僧道英別本有校訖

上卷經行無法諸　號七五〇二伯

諸法无行經卷上


諸法无行經卷上

天帝主方陳地宇
向前遠看不住方境壹身直照當體分明向後
遠看不住方境壹身直照當體分明而處遠遠看不住方
境壹身直照當體分明向上遠看不住方境壹身直照
看不住方境壹身直照當體分明向下遠看不住方境壹身直照當
體分明十方猶
壹身直照當體分明淨處細看不住方境壹身直照當體分明
看不住方境 問看時看何物看 看看無物 所看無處 問看時
覺心看 遠看十方界清淨無盡物 所看無處 問處覺者
*即是仏器器看ら看不住堂ら無邊深不淨即是苦趣
路心所覺分明身所則是輪回六趣四魔充入處大覺圓滿
超脫所問是沒是四魔 若煩煙魔天魔蘊魔死魔
思想攀緣是煩煙魔身脚色是蘊魔外境界是
天魔功夫間斷是死魔不見心ら不生不見身ら不死不見
身心相已者理幕生死詮脫幕生死 仏脫幕生死仏是
西國梵語此地翻名為覺ら在何沒處覺在心裏心在倘
沒處心在身裏身在何沒處身在志念理覺志念透身
心空本覺ら志念是始覺透身心是本覺 始覺是仏
道本覺是仏體所言覺者為身心離念離念是道
身心離念 遂照熟看清淨法身得入仏道身心離念
著力硬看清淨本覺得入仏道身心離念
清淨徹底等目瑞名離念相者等虛空界无所不遍
法界一相即是如來平等法身虛空不生不滅離念亦不
生不滅虛空無相無為離念亦無相無為虛空不增不滅
離念亦不增不滅虛空無心離念亦無心故等無所不
遍有念即不遍離念則遍法界一相者意知是法界是
六界是六眼見意知念起多想生隔障不通即是染法
界是衆生界眼見意知離念即無隔障即是淨法界

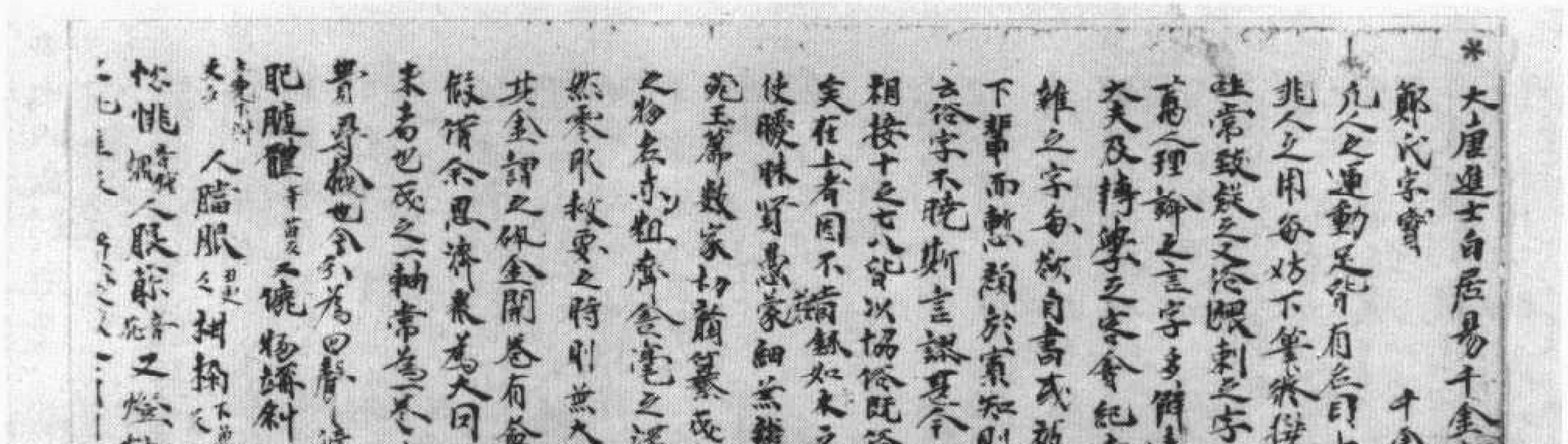
＊是仏界一相無相無二相即是實相實相即是法界一相
問是沒是如來　答離心如如身心如如隨境不起即
是如來平等法身依此法身說名本覺心初起心無初相
遠離微細念了見心性常住名究竟覺覺是名法身仏　知六
根本來不動覺體本圓光明遍照是名報身仏　由心離念境
塵清淨無量自在圓照十方是名化身仏　清淨無一物是
名法身仏　覺了分明是報身仏　知見自在是化身仏　三身
同一體一異俱不俱　問云何是體是沒是用　答離念是體
見聞覺知是用麻　照是體麻如鏡用分而常寂用而常寂
常用即事則理用而常麻則理則事麻而常寂則色則空麻照照空
麻照空不異色照麻色不異空麻是展照是卷舒則彌
輪於法界卷則攝在於毛端性納分明神用自在　問身心既
空誰住誰納　答身心空元住納即元為合　智無為違實
相身心空善通向通向進證真常樂常對境界心無所着
身心空法淨依有念無量恒沙煩惱依離念元量恒沙功德
依　問法身有三種義　體依聚云何是體是沒是依是沒
是聚　答身心離念是體由離念故轉元量恒沙生死成
無量恒沙功德恒沙德依離念住是依無間修行住持
功德不散聚諸功德充滿法身由離念故方境皆真眼
離念耳離念鼻離念舌離念身離念意離念色離
香味觸法亦復如是　問離念是沒　答離念是不動此
不動從定發惠方便開惠門開是惠此方便非但發惠亦
能照定是開智門智德智若不德此方便照定即落那定
貪著禪味墮二乘涅槃以得此方便照定則得圓融是
＊大涅槃智用智惠用是見是名開仏知見知見即是菩心
不動是智是定五根不動是惠是用是智惠門為
汝開智門惠竟有力度衆生是沒是力　答
不動是智是定五根不動是惠是用是智惠門為
不動是力妄念是衆生身心不動是名度衆生　問是沒
是不動　答八風吹不動是沒是八風　答利衰毀譽稱譏
若樂　問既遠既順　答四違四順衰毀譏若是違利衰
稱樂是順善薩於違順心不動是仏
適遊出三界　問既種人開得惠門　答三種人開惠門
凡夫二乘菩薩　問凡夫有聲無聲聲復謝作沒生
時開　二乘作沒生開菩薩作沒生開　答凡夫有聲則開
無聲聲復不開　二乘有聲無聲聲復謝不開　菩薩有
有聲元聲聲復謝常開　問菩薩有聲從開元聲作
沒生開　答聲體常故　問云何開體　答不動是開體
舍善禪味墮二乘涅槃以得此方便西定即落那定
舍善禪味墮二乘涅槃以得此方便西定則得圓融是

汝爾智門惠竟有力度衆生是滅是力 答
不動是力妄念是衆生身心不動
是不動 答八風吹不動是滅是八風 答利衰毀譽稱機
若樂 問既違既順 答四違四順 衰毀譏若是違利譽
稱樂是順善薩於違順心不動是仏 滴珠山迴超生死海
逍遙出三界 問既種人聞得惠門 答三種人聞惠門
凡夫二種乘菩薩 問凡夫有聲無聲聲復謝作沒生聞
得聞 二乘作沒生聞 答凡夫有聲亦聞
無聲聲復不聞 二乘有聲無聲聲復謝不聞 菩薩
有聲无聲聲復謝常聞 問菩薩有聲從聞无聲作
沒生聞 答聲體常故 問云何聞體 答不動是聞體
*聞如鏡面有色亦照無色亦照 問如何聞
聞 問一種人聞得惠門二乘人為沒事貪著禪味墮二乘
涅盤 答二乘之人聞得惠門聞是惠於耳根邊證得聞
處昔所不聞如今得聞心生歡喜歡喜即動衰動執不動
滅云謝證座麻涅盤所以有聲聲復謝不聞不
聞會著禪味墮二乘涅盤 菩薩聞得惠門聞是惠於
耳根邊證得聞惠知六根本不動常嶋此不動然行已得
此方便正定即得圓滿是大涅盤 王功不動夜如來惠惠
自如如不動若定王功不動夜菩薩道自如如不涅盤性玄
功不動夜光明相自如如不花嚴體玄功不動功得相光明如
波頭摩彌光 問云何不動 答不動是聞 問誰能聞
得智惠門 答善知識能聞得智惠門回善知識語悟得
六根不動是外善知識 誰是內善知識 答習惠是內
答口說 云何是智惠善知識是智惠 答如是惠轉意成智

*善知識 云何是智惠 答知是智惠是名內善知識聞智惠門向涅盤悟夜得不
了識成惠是名內善知識聞智惠門 問是沒
動云何是聞 答不動為聞 云何為聞 答不動為
智惠 云何為涅盤 答涅盤西國梵語此名圓寂智惠
寂惠俱故名圓寂 云何為夜 答夜西天梵語此名夜
知心本來起見身本來空相應不聞衆
聞動不動若見有動亦是動若見不動亦是動不見
有動不見不動是真不動入住得否若見有入亦是動
若見無入亦是動無入無不入即是不動 二乘之心外
見不動起念執不動攝六根六識不行是小乘敬懷不
動 菩薩知六根本來不動內照玄明外用自在是
大乘真常不動 云何內照玄明 云何外用自在
答根本智內照玄明後得智外用自在 云何為根本
後得智 答為先證雖身心相為根本智知見自在
不泯六塵是得智次先證為根本若不證為先所有
知見皆隨泯明知見自在若證後得智眼見
色心不起是根本智見自在是得智耳聞聲心不起
是根本智聞自在是得智 鼻香身意亦復如是
根本後得處玄玄明處玄離眼根玄不起根玄聖 第一通 眼是光明世界
不起根玄聖 第一通 眼是光明世界 耳是娑婆世界
鼻是香積世界 舌是甘露世界 身是衆花世界
意是妙喜世界 娑婆世界緯迦如來以音聲為
仏事 光明世界燈明如來以光明為仏事 香積世界
衆香如來以衆香為仏事 甘露世界 答而是惠

音樂如來以衆音為佛事　甘露世界甘露如來以甘露
味為佛事　衆花世界衆花光如來以衆花為佛事　如是
世界法明如來見一切法不動為佛事　云何無方便惠
縛有方便惠解　荅二乘之人出定即聞入定不聞入定
無惠不能說法亦不能度衆生出定心散說法無定
水澗名乾惠地是名無惠方便縛　云何有方便惠解
荅菩薩知六根本來不動有聲無聲之落謝當觀
此不動將行以得此方便正定即得圓滿是大涅槃是
名有方便惠解　云何無方便縛　荅二乘之人心是方
便二乘之人將心住不動亦是動故遺教經云一切世間
動不動法皆是敗壞不安之相是名無惠方便縛
云何有方便惠解　荅菩薩不貪涅槃了見衆
知心不動是名有惠方便解　云何無惠方便縛
荅為諸菩薩住嚴仙士成就衆生花實元
相元作法中而自調伏愛見心盡為涅槃見為清淨不動為
住嚴六根為仙士證得六根不動了貪嗔癡性空見
空不取空為證不取涅槃是名有惠方
便解　云何無方便縛　荅為菩薩住貪欲嗔恚那
見諸煩惱而殖衆德本貪為涅槃欲除嗔為
餘習那見為有所得心證得六根不動了貪嗔癡
性空見空不取空為證取涅槃住
貪欲嗔恚那見諸煩惱而殖衆德本有聲無聲
聲無諸法不聞舍離諸緣二乘方
便縛　云何有惠方便解　荅菩薩為離諸貪欲嗔
恚那見諸煩惱而殖衆德迴向阿耨多羅三藐三菩提
知六根本來不動了貪嗔癡性空見空不取空為證

大唐進士白居易千金字圖，次鄭氏字圖



＊大唐進士白居易千金字圖　次鄭氏字圖

鄭氏字寶　千金赤白硯金

凡人之運動足皆有名目言常在口寔難得名是以
非人之用每妨不覺然假善表詮雖以於
世常致疑之又恐眼刺之字不在經中史籍之內開於
高人理辭足言字多辭遠口則言之皆不之識至於
文及博學之士會紀書傳典之言計心實服慙
雖之字每欲自書或被人問皆藉不識何所此之
下輩而慙類於寡知則有無學之子多智之徒或
云俗字不曉斯言誤矣今天下士盛同流用賢共處論
稱接十之七八皆以協俗既俗字而不
實在上者固不責錄如來之小乘字
使曉昧賢愚家細益辨余今討窮字統復引衆書籍
苑玉篇數家加顧纂成敗量綺成一卷雖未盡天下
之物名亦粗盡會意之深思疏日字寶有差硯金
然零形救要之時則無大段而剖筆談用之方實錄
其金謂之硯金開卷有益請之易識承音之字註引
假脩余思濟衆為大因以歸樂為美稱持經誓
來者也硯之一軸常為二卷所以睡鴈寒有所益者
譬猶也余為四聲清濁引之次第平聲
肥腹體　平聲之曉　物譯斛　去聲又喝　肥飽　同聲不別之次第
人臨眠　引證之次第　拥擁　下聲之次第　敲量　拍
悠悵　悵人腹鼓　又燈炷人戴　面敷　風

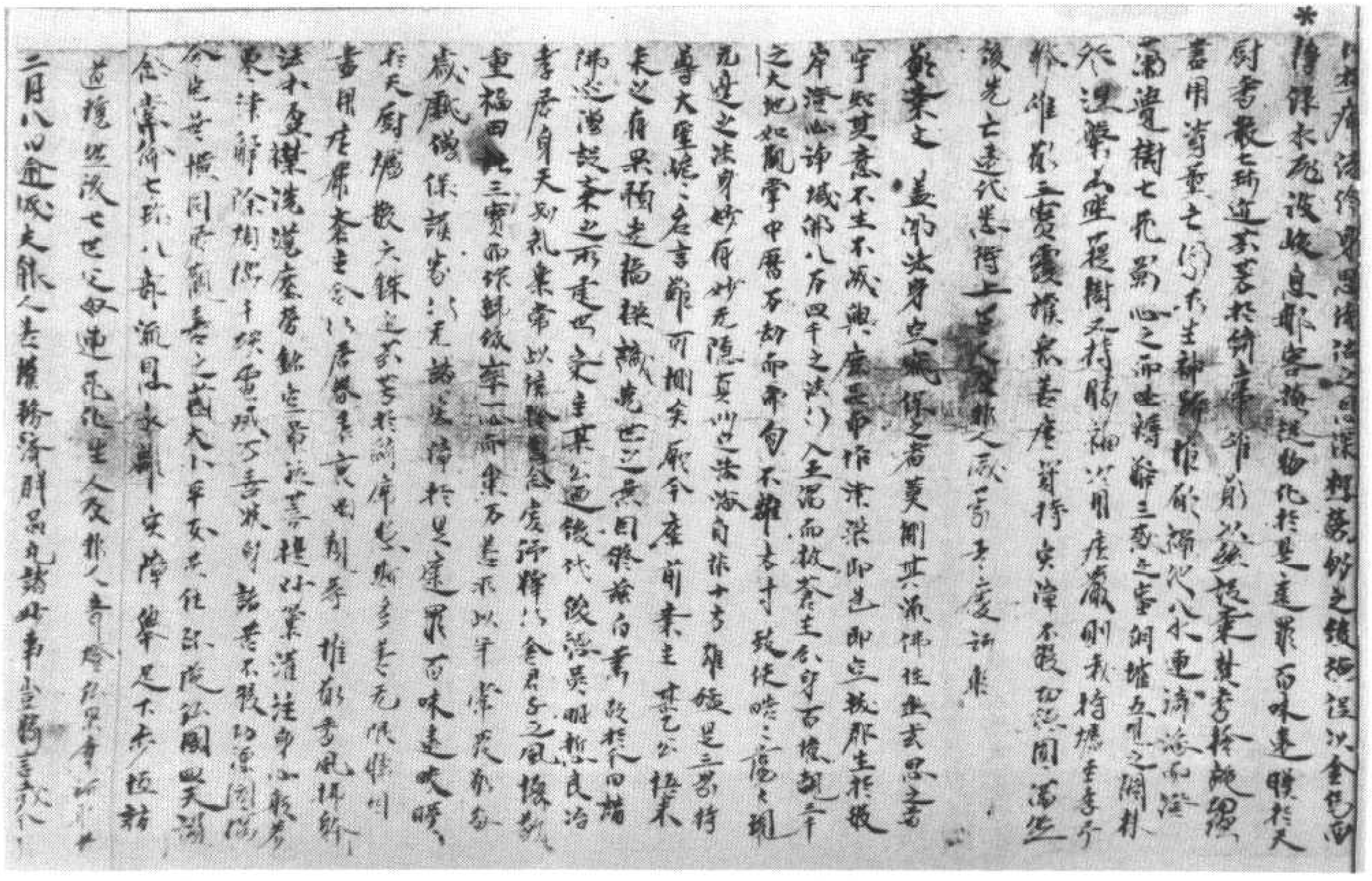
忪悦 寄錢人脵歙音 又燈灺人戴明頂 脫眼 面厳風 之飢 催聲 人頭頭 馬趫蹤 語聲 猪咏池 物蜘蛛 手捋撟 相燎吹 手挼撚 弓越硬 相謂驀 顯劍 聲訪 人咬唱 手拌撞 人夢泥 人嫂孀 物拗窓 嫌猴 人婦掃 相摑跳 手挼換 人適禍 人嫂嫵 人梁照 趙將 机滅 手掬拽 心崎嶇 人類完 石聾縫 手根抹 石上硬 人覩類 着敲 人耳顙 人僵屍 人潛怒 命研 人耗杜 人稽文 眼瞇着 物楊棚 人課 螺蚌蛉 人俊倆 人倡跋 人溺諫 刀蒯能 人範走 水太卹 旅罵 人眼眸 火灺 謝人 度 性榊 拗 琉球 鵝語 話課 嗎哈 稿郎 焉睜 輔佩 物業院 晚 水澤 調試 手提 物鵬者 改醜 水澤洗 睦寢

伯二〇五八號　背　面　亡齋文

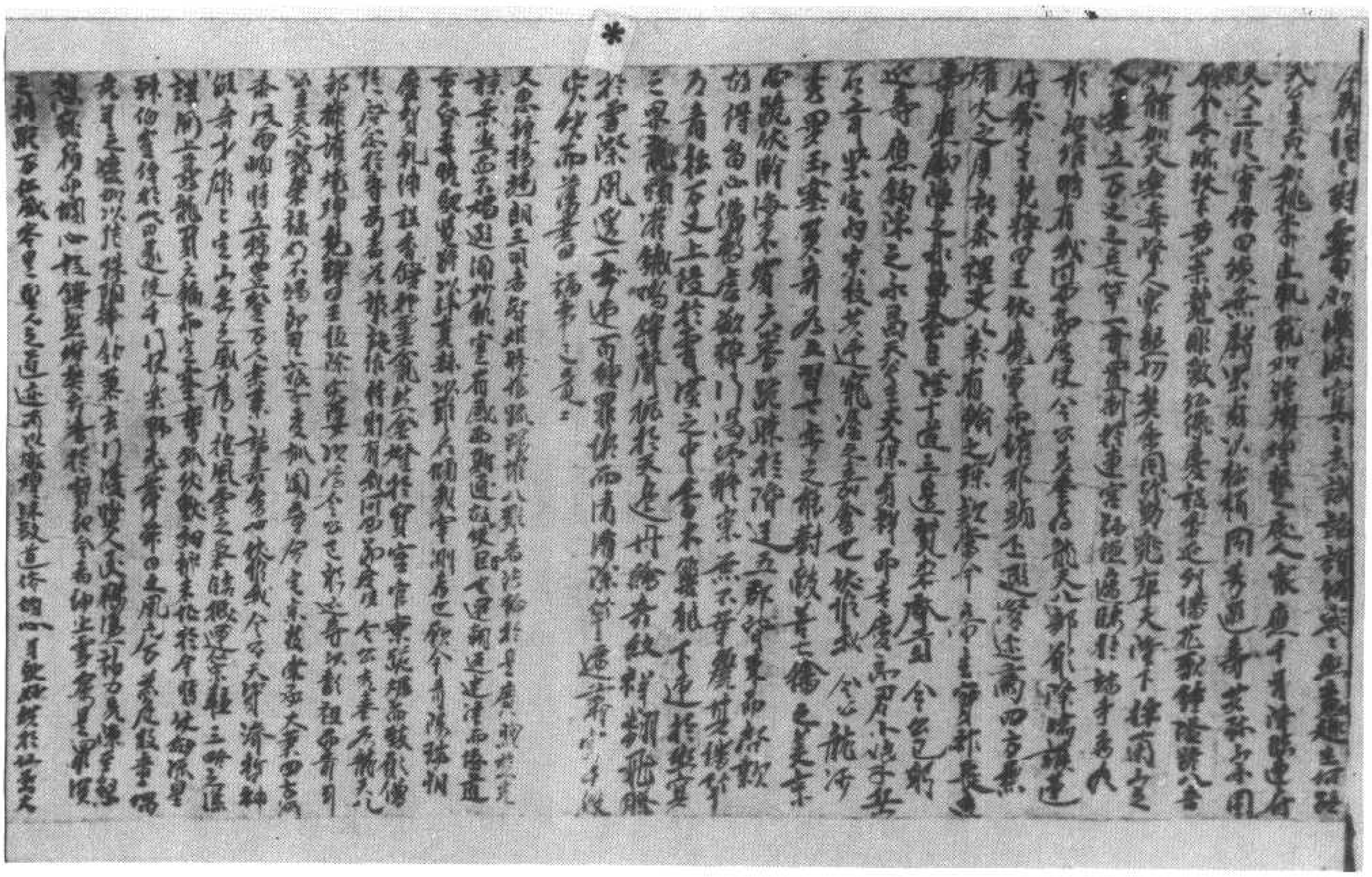
伯二〇五八號　背　面　邑文

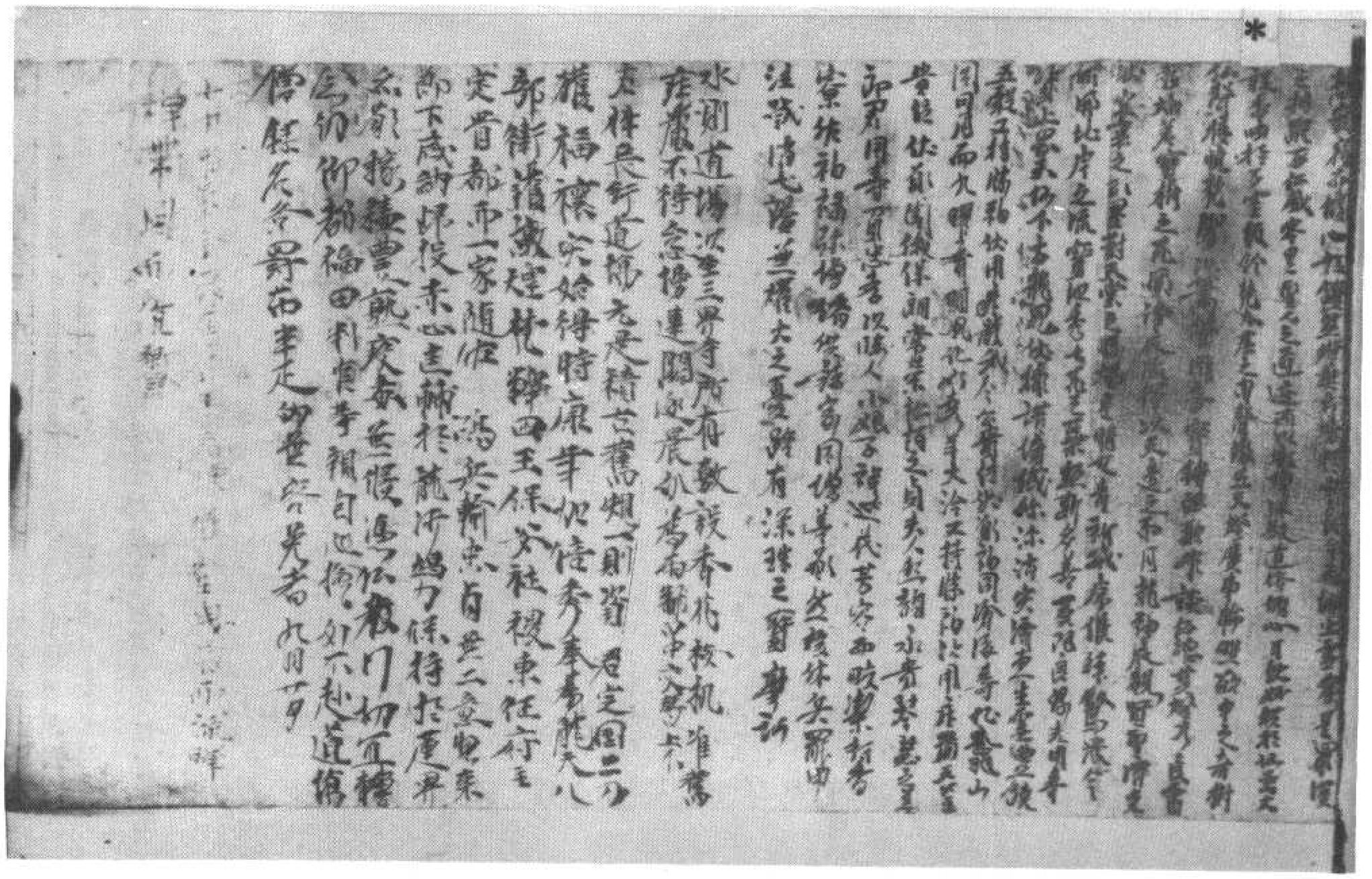
伯二〇五八號　背　面　僧亡文

伯二〇五八號　背　面　願齋文



309





道語義亦名外道反覆弟子非佛弟子亦名巧餝文

※ 辭亦名外道經法何以故經文自出人多少多廣大當
或有比丘若二若三已讀佛經便使令求外道經法光
自看者讀言善好驗之而以得知准依佛藏經與多
部經義同卷有大小不等第二卷說亦名於諸外道非我論
中起義相想生於信心熏脩耶見以為福德准依大乘
遮尼乾子經第三卷說亦名不依智准依識亦名不依
了義經准依不了義經何以故准經驗之一者唯有於
一切佛法內似佛法一切空見有見衆生道俗俱捋作
佛法而非佛法佛判屬耶魔六師外道法始能得滅像
法由一切內眼凡夫俱不識是非故余又於一切佛法內
設有百千万句周公孔子等外書才巧言語綺餝文
辭及一切佛法已外六師外道綺餝文辭不淨說法乃至經
書等俱不能得滅佛法由一切內眼凡夫俱識是非故
唯除少分淨佛法不在其限准依仁王經說文當大王
我滅度後未來世中四部弟子諸小國王太子王子方
是住持讀三寶者轉更滅破三寶如師子身中蟲自
食師子非外道也驗之三者一切佛一切經以前驗後
以末驗多一切菩薩一切道俗一切解行俱不能迴得
唯有一切阿鼻地獄等始能迴得驗之准依此第二卷第二
段十三子句初五子句所引經等說准依第二卷第二
大段第二段第三子段末十子句第十子句所引經等
說三者佛准為佛弟子說九部經說大乘佛經除
一闡提驗之四者於十二部經內微細之義為諸等雜
說淺近之義為聲聞說世間之義為一闡提五逆罪說
准依大乘涅槃經第九第卅三卷等說驗之所以得知
乃至與在家人作父母等俱非是當一切
出世間根機正對治藥及出世間有緣根機何以故
由從无始世界乃至墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪

※ 猶不盡不得出畏一切惡畏一切苦性來破已來常略
常准純是一切文當其心顛倒常錯謬故文當常行
誹謗語常准純是一切善惡兩雜顛倒常准純是一切
內外四雜顛倒常廣一切經律論常說純說顛倒文雜常
大別惡顛倒六部經說亦多顛倒十一部經說耶盡顛
倒四部經說出顛倒兩部經說純顛倒兩部經說常顛
倒卅二種自他俱見真正住持佛法自利利他顛倒乃
至滅破三寶法成三災盡顛倒如似金剛與一切虛空
大地等常起不滅故准依第二卷第二大段第二段末
十子句第十子句所引經准依此第三子段十三子句
第七子句所引經及前十三子句後六子句所引經等
說又於家大惡世衆惡時一切空見有見衆生內學一
切第三階佛法真善利利輔相大臣真善沙門真善婆
羅門真善居士亦名清順利利三亦名行法行王等即
是此第三子段上第一第二兩子段一切第一第二兩階
佛法一乘三乘根機衆生攝非是一切第三階佛法
空見有見衆生攝准依大方廣十輪經第二第四第
六卷大薩遮尼乾子經第三第四卷大集月藏分經第
八第十卷等說
又准經驗之一切空見有見衆生從得法忍已去正學
一切善真善正佛法無學一切別真別正佛法不在其
限准依大方廣十輪經第六卷從得法忍已去驗之准
依法華經不輕菩薩品從得開法受持六根清淨已去
驗之准依佛藏經與多部經義同第四卷眼人真善正
見成就凡夫佛俱聽高坐說法驗之所以得知
又一切空見有見衆生乃至未得法忍已來常唯得
純偏學一切如來藏佛性當來佛佛想佛亦名一切善
具善正佛說經論經論律論經論律論論師僧度衆生新

惡俱善講行善知識師僧上坐寺主法師律師論師禪主
父母等乃至五種不忤盡佛法准依大方廣十輪經
華經不輕菩薩品說於家大惡時惡衆生內礼敬增上
惱四衆作學菩薩行當來佛驗之准依大方廣十輪
經通上及下說第二卷於家大惡世界惡時惡衆生內第
三卷十種解想敬出家人作佛想等驗之所以得知何故
釋如來藏佛性當來律佛想佛一切八種佛法俱是者
真善巧所由義准依四卷楞伽經第四卷純如來藏說以
彼男喻如來藏以彼量喻六道衆生以彼男
作一切彼量盡喻如來藏作一切六道衆生盡亦如是頼以可
如來藏作一切胥聞緣覺菩薩如來盡亦如是頼以可
知准依大般涅槃經第廿六卷純佛性說佛性者不名一
一切衆生俱是當來佛准依大方廣十輪經第三卷
法不名十法不名百法不名千法不名万法未得阿耨
多羅三藐三菩提時一切善不善凡記盡名佛性准
依法華經不輕菩薩品說當來佛說一切佛不定一切僧
佛法亦名凡夫凡行佛法亦名五種不忤盡佛法已是
當一切空見有見衆生出世間根微正對治藥何故
當從凡始世界万生墮十方一切阿鼻地獄等過盡罪
猶不盡不得出畏一切惡畏一切苦性未破已來寬略
常唯純是一切大當其心顛倒常錯謀故大當常行
誹謗語常唯純是一切善惡兩種顛倒常唯純是一切
外四種顛倒衆廣一切經律論常說純說顛倒七種衆
大別惡顛倒六部經說衆多顛倒十一部經說衆多
四部經說出顛倒兩部經說純顛倒兩部經說常顛倒
廿三種自他俱見真正住持佛法自利利他顛倒乃至破
三寶法滅三寶盡顛倒知似金剛與一切聖人大乘空大乘等俱
得常不起故准依此第三子段十三子句內第七子句
所引經等說

又一切如來藏佛性當來佛佛想律亦名善真善心佛
法亦名凡名相佛法亦名於聖法中扶斷一切諸見根本
亦名惡斷一切諸語言道佛法亦名一人一行

又一切如來藏佛性當來佛佛想佛亦名善真善心佛
法亦名凡名相佛法亦名於聖法中扶斷一切諸見根
亦名惡斷一切諸語言道佛法亦名一人一行

又何以故常唯得純偏學一切八種佛法即是佛請經
第六卷說

空見有見衆生出世間有緣根機何以故由一切空見有見衆生遠佛世衆已來俱作父母兄弟姊妹夫妻男女遍驗之而以得知准依觀佛三昧海經第六卷等說

一者一切佛俱不能救得空見有見衆生何以故准依大方廣十輪經第四卷說一切佛不能救得准依摩訶行經渥梨耶等說有見菩薩摩訶薩已能得見无量无邊若百千万億諸佛猶不信佛謗波若信耶魔不斷三毒墮十方一切阿鼻地獄等遍盡罪猶不盡不得出等驗之而以得知一切佛俱不能救得空見有見衆生何以故准依二者一切經俱不能救得空見有見衆生何以故准依經文說是大般涅槃微妙經典能除一切衆生惡業四波羅夷五无間罪唯不能令一闡提輩安心菩提下合如是若有衆生犯四重禁五无間罪下經文說大涅槃經亦復能消滅唯除犬而不能治犯四重禁五无間罪悉能消滅唯除犬佛唯為佛弟子說九部經說大般涅槃經除一闡提驗之准依大般涅槃經第九卷內說又佛為我亦常為三者一切經俱不能救得空見有見衆生何以故准依菩提空見衆生說真實法者實不為一切衆生說真實法者實不為一切法門恒河第一之常沒顛倒空見衆生第二人常沒顛倒有見衆生說真實法唯為除衆生邊有見衆生說真實法而實不為一闡提說真實法何以故若不為說一切凡夫當言如來凡夫人是故如來為一闡提而演說法(此下人語引經說已下人語引經說)大王世尊亦令一闡提輩善知根性而為說法有衆生犯四重禁五无間罪悉能消滅唯除犬兩種一者利根二者中根餘准依第二卷內說又經文尊於十二部經內微妙之義為諸菩薩說深遠

又經文通於十二部經內微妙之義為諸菩薩說漸近
之義為聲聞說世間之義為一闡提五逆罪說現在
世中雖无利益以憐愍故為生後世諸善種子驗之
又空見善星比丘已能誦得十二部經分別解說
十二部經已能斷得欲界煩惱雖得四禪猶不解一偈
一句一字之義謗佛謗法現身即墮阿鼻地獄驗之有
依大般涅槃經第卅三卷說 云善星從受學
多聞求菩提者能滅四衆善根書是世佑攝福德待
式禪定等莫問具足不具足俱是第一義攝何以故
一切第一第二兩階佛法內莫問凡聖耶正論經誦經
講經講律講論俱得出世又復一切甚深大乘經等俱
導智慧攝福德不如驗之而以得知此經明智慧不
如福德脚者即是為空見有見衆生說
又已能誦得大乘法服滿足八万已能誦得小乘法服
滿足八万由不斷三毒瞋他十二頭陀比丘經文但道
頭陀從此經驗之即是墮阿鼻地獄從阿鼻地獄出
復受惡報刖身乃至賢劫千佛出世盡始得免墮三惡
道准依大集月藏分經第一第六卷等說驗之而以得知
莫問一切大乘小乘經俱不能救得空見有見衆生
三者以前驗後以少驗多一切一切菩薩俱不能
救得空見有見衆生何以故 已上人語引經說
弥勒為上首 一切皆悉起 破有留難時 代等不能遮
已下人語引經說 以此文驗而以得知一切菩薩俱不能救得空見
有見衆生准依大集月藏分經第十卷說四者以前
驗後以少驗多一切通俗俱不能救得空見有見衆生
何以故有見比丘已能度得六百万億四万億通俗猶
不免誹謗正法毀呰賢聖墮十方一切阿鼻地獄等過
重罪猶不盡不得出等驗之准依佛藏經與多部經
義同第三卷說

又准依此向下第五子句內已能度得九十五種異學
六師外道迴心向於涅槃猶是无慚愧僧阿鼻地獄衆
生攝驗之而以得知一切通俗俱不能救得空見有見
衆生
五者以前驗後以少驗多一切解行俱不能救得空見
有見衆生何以故有見菩薩摩訶薩等於无量无邊
若百千万億諸佛所學布施持式忍辱精進禪定智
慧猶不信佛謗波若信耶魔不斷三毒墮十方一切阿鼻
地獄等過重罪猶不盡不得出驗之准依摩訶衍經
涅槃品說
又大般若三寶大持式大无是非大有解行大叡菩提
心大慙愧大斷惡大度衆生已能度得九十五種異學
六師外道迴心向於涅槃非一轉輪聖王而有功德之
所能及以度衆生多少多齊及喻說驗之四天下无
興等者以上經文驗之猶是无慚愧僧攝非是佛弟子
即是佛所不攝衆生以下經文驗之猶是阿鼻地獄衆
生攝驗之而以得知一切解行俱不能救得空見有見
衆生准依大方廣十輪經第五卷說
又一切空見有見衆生出家人內唯除實大乳根衆生
兩種癡羊僧勤化新理僧事及與佛法和上阿闍梨以
上驗下及後經文說文當若有愚癡不知為不為依
令誦習義當教癡羊僧學讀經誦經以三乘法自利
利他不在其限准依大方廣十輪經第二第五第六
卷等說
又一切空見有見衆生出家人內若无癡羊僧可得於
利根出家人內合作僧使者各各一羊勤化新理僧事
及與佛法和上阿闍梨讀經誦經以三乘法自利他
照後學善真善正佛法唯此偏求出世亦不離出世不
在其限此句准經義推說六者通上及下一切空見衆

然後學善真善正佛法唯能如是修行出世亦不離出世不
在其限此句准經義推說六者通上及下一切眾生（已上人語自解說。下皆是經文說）爾時復有大力生
合掌又手而叉讚言我等雖在生死不得法忍已來於
其中間猶如客受身莫作輔相大臣乃至令長村主聚落
等主不作國師軍將師長宿之家不作祠祀主倡唱
高之家不作居士家不作庶人家不作斯事家若不
得法忍不於眾生居自在家若作是等則於佛法名
重回縁必當墮於阿鼻地獄
又一切空見有見眾生在家人內唯除行法行王等依
一切第三階佛法家大輕治罰道俗家大除敬佛弟子
出家人住持三寶住持國主刹盛眾生不在其限准依
大方廣十輪經第六卷大集月藏分經第八第十卷大
雲遮尼乾子經第三第四卷等說
又一切空見有見眾生在家人內其間實脫俱漏之當
佛遣剃刺羅門歌舍青陀乃至數落主等學觀如
來滅佛住當日來佛亦名善真善正八種佛法家大
深敬不得與共住閻家大輕治罰破壞那善侍衛位
准依大集經第廿七第廿九卷兩段護法品大集方等
日藏經第一卷護正法品等說
七者一切空見有見眾生（下文當求佛求世間果報乃
至求涅槃一名愚欲准依迦葉經第一卷說下文當令
佛念法念僧念戒念施念天斷惡脩善乃至求寂滅
涅槃二名即教三名愚知識四名誘佛五名助於六師外
道六名亦為他人說那道法七名不聽受一飲水以自
供養八名增上慢教九名順行魔教次下經文說十名
文當乃至善不善法於聖法中名惡不善作經驗之
即是有見眾生與大般涅槃經第廿四卷文當佛觀衆
生具是善法及不善法是人雖具如是二法不久能斷

一切善根具不善根准經驗之即是空見衆生
同一種相似次下經文說十一名文當令利衆諸佛何故
說諸語論皆名為耶不能通達一切法者是則皆為
言說所覆是故如來知諸語言皆為是耶乃至令長村主衆落
言語不得其實已上十名准依佛藏經與多部經
同第一卷說次下經文說十二名文當請經請經亦名不
淨說法請經前後不定准依佛藏經與多部經
義同第一第二卷等說次下經文說十三名文當過患知
識而隨其教不與佛衆而共和合於正見中生耶見想於
耶見中生正見想佛藏經與多欲多求以財自活患龍
知心為作方便一味增實名為五部既有五部則生諍競
爭相是非論說過失（已下人語自解說）准上准下驗之增上慢人
偏執文當利根善樂難問推求佛法第一實義准經
驗之即是有見衆生與大般涅槃經第卅五卷偏執聞
提文當聰明點慧利根能善分別種種佛法准經驗都
是空見衆生文義俱同一種相似（已上此那見心已下那心善有一切第二
階佛性三乘根機衆生以前驗後若學別說五部然
律分別解說十二部經文當我涅槃後有諸弟子受持
如來十二部經聞已解義聞已宣說覆隱法藏始從
摩訶多乃至摩訶阿僧祇如是五部雖各別異而皆不妨諍
佛法衆及大涅槃等說驗之所以得知次下經文說但樂
重和上阿闍梨滿其功德以求名利十四名准經驗之
講經講律講論等亦名不淨說法即五種不淨說法乃
至得罪過於無量千大千世界滿中衆生等是已上二
名准依佛藏經第二第三卷像法決疑經藏事卷已前
俱與多部經義同大集經第廿五卷等說（已上此那見心已下那心善有一切第二
階佛性三乘根機衆生以前驗後若學別說五部然律分別解說十二部經文當我涅槃後有諸弟子受持
如來十二部經聞已解義聞已宣說覆隱法藏始從摩訶多乃至摩訶阿僧祇如是五部雖各別異而皆不妨諍佛法衆及大涅槃等說驗之所以得知次下經文說但樂重和上阿闍梨滿其功德以求名利十四名准經驗之講經講律講論等亦名不淨說法即五種不淨說法乃至得罪過於無量千大千世界滿中衆生等是已上二名准依佛藏經第二第三卷像法決疑經藏事卷已前俱與多部經義同大集經第廿五卷等說（外書是經文說少異佛藏不次第抄出）有三種人聞說是經心不喜樂一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及貪著供養是人遠離於此實相深經是經於如來滅後能令清淨

持或比丘心生喜樂常行攝持設破戒者常所遠離
以者何癡人聞說真實正語則以為善舍利弗破戒比
丘所成相貌如來於此已具廣說破戒比丘不樂持戒
增上慢者不欲聞此見攝惡法若聞驚畏如陷深坑
好世利者貪著美味聞所樂法若人好讀
經書者則於其中生堅實想貪著語者樂說雜亂樂
最勝靜吵美諸者於佛第一義則見淨心譬如不男之人
至男子中生不男想是諸人等如我見無輕慢清淨持戒
比丘何以故外道經書見真實語法應攝慢貢高見
於一切衆（文字錄入道不信有功德者作經驗之不信一切導師之定心事作此論求出世間功德）不信有功德如
不男人於諸人中皆謂如已是丈夫耶深求外道論
樂衆內語增長煩惱性惡性惡法破戒比丘增上慢比丘
自以此事為上不淨說法者受戒弟子論若執事監
持不捨貪著世利樂請經書不能通達諸法實相若
能信受見持者見有是處若有比丘者羊有德比丘中
樂衆內語增長煩惱性惡性惡法破戒比丘增上慢比丘
龍有深智慧是人能信見所有自相空法見我見人法何
以故是人不樂衆內雜語不樂請經聽眠多事不為白
衣營執事務不為使命持送文書不行醫術不請醫
方不為服貴不樂論說世間說言但樂欲說出世間語是
能信一切法空能證真實深則能如實已師子吼非野
干吼若有比丘善外經義是人為捨傲妙佛法諦持不遺
語言為大衆說但作野干吼如是惡人名為枳隸沙門
何以故是外道義非佛法故若著外道法比丘不應自持
是佛弟子何以故沙門瞿曇不說屏處弟子語於大衆中
但說佛語若人著不淨語欲作師子吼但作野干鳴是不
能解佛法第一義合利弗我今明了善說若人具足持戒
禪定智慧不惱不貪不染惠癡不惱語曲有散惡言
必具實常樂獨處不樂聒眠樂空見相見滅行生
深欲求解佛法第一義不好世語樂出世語盡持諸戒一切
惡事及惡知識惠皆遠離住如是法則能解空見所有法
義不見他過惡生是非或以鬪惠嫉心說他惡名或不能知

*

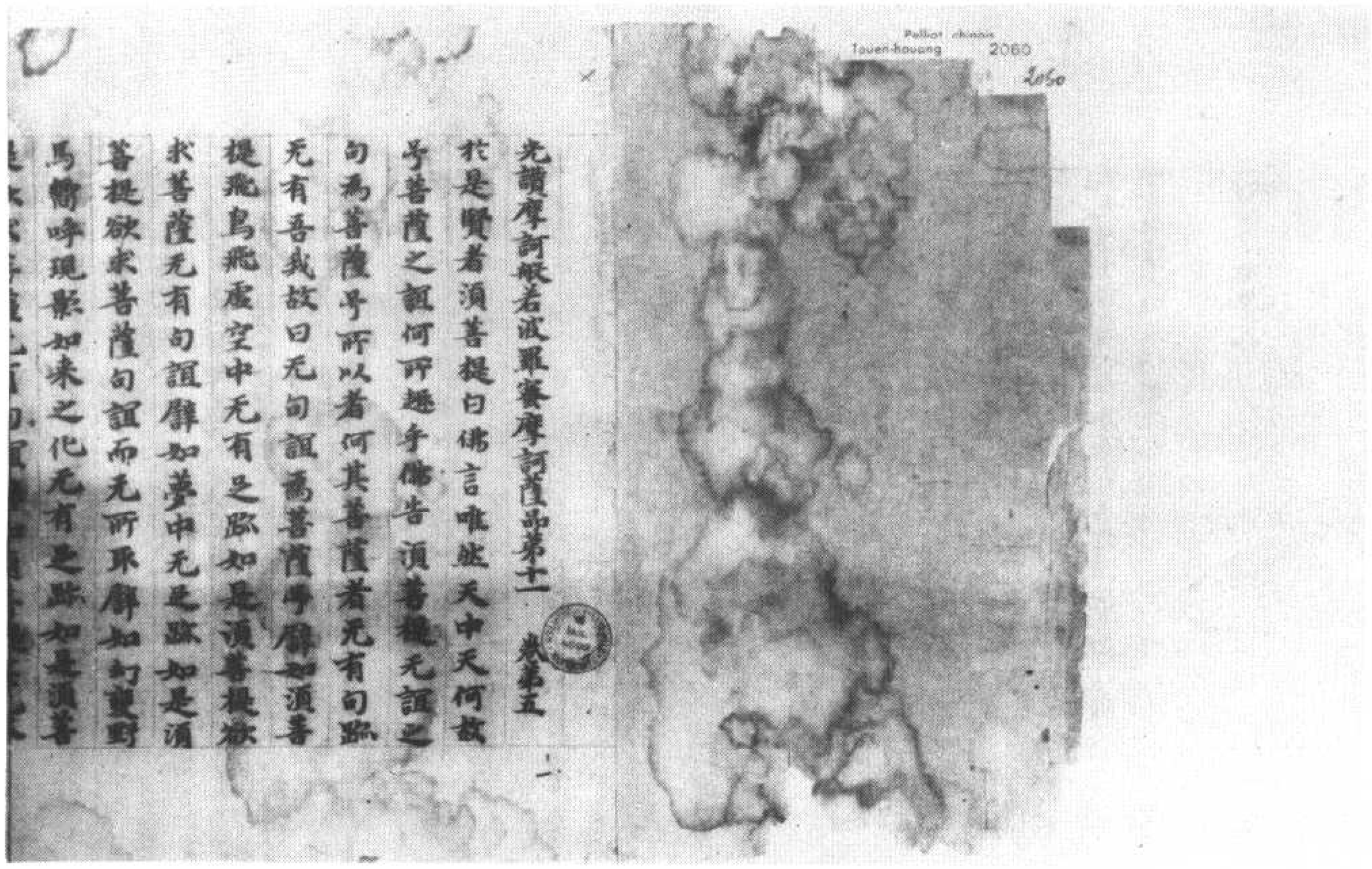
佛經義理謂非佛法如是重罪餘報回緣難可懺悔
不能承可緣相何況聽惡得道果於未來世當有比丘善
讀二百五十戒是人應隨心生而作是念我是持戒餘人不
余輕於他人心見恭敬我是多聞彼非多聞舍利弗尒時
多有比丘但貪持戒多行阿蘭若行能善談戒律
說行慈心讀經求道佛法如是人等生多聞隨所
隨手相出過謂彼破戒破見破命破威儀如是惡中
好比丘心見倫堂處在中間而亦謂之在彼惡中或相撲
論諍鬪不息尒時多有比丘一歲二歲乃至九歲
輕隨上坐見有恭敬是人生事受戒多不知法習放和
上阿闍梨亦見恭敬手相牽隨逐故我
法則滅多起破法罪集當墮惡道舍利弗我今明了善
依求自利見行比丘當尒之時不應入聚乃至一宿
唯除阿羅漢及病比丘於中有緣當尒時人貪敬順
惡惡毒盛不治長常所遠切求利養人常應自守止
林空靜乃至眾命如野獸免舍利弗我今明了善說此

佛經義理謂非佛法如是重罪能報回緣罪懃精進積高
不能來可緣相何況懺心能得遠果於未來世當有比丘善
誰二百五十戒是人能懺心生而作是念我是持戒餘不
余輕於他人心无恭敬我是多聞彼非多聞舍利弗余時
多有比丘但貴持戒多行阿蘭若行能善讀戒來應所
說行懃心請經求通佛法知是人寄生多聞懺阿蘭若
懺身相出過謂彼破戒破見破命破威儀如是惱中有
好比丘心无偏黨處在中間而亦謂之在彼惡中或相識
論諍五不息余時多有比丘一歲二歲三歲乃至九歲
輕懺上坐无有恭敬是人出家受戒多不知法習故和
上阿闍梨亦无恭敬手相輕懺无有恭敬相違違故我
法則滅多起破法罪集當墮惡道舍利弗我今明了善
未來時常作此是一切文當其心簡別常錯謬故作依
決來自利已善行比丘當余之時不應入聚乃至一頃
唯除阿羅漢及病比丘於中有緣當余時人貪欲瞋
恚愚癡未滅不活長常不通切求利善人常應自安山
林空靜乃至畢命如野獸見舍利弗我今明了善說此
具法不久住世何以故衆生福德善根已盡濁世在五舍
利弗汝今善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天
神皆共同心以諸樂具敬供養舍利弗諸人供養
亦須比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得自供
養具教化當隨順行共以第一義空出人過患何以
故舍利弗大論師等若有比丘回以我
法出家受戒於此法中懃行精進唯諸天神諸人不
念但能一心懃行道者終不令食所以者何
如來福藏无量無盡舍利弗如來滅後白衣相生者
千億名其中一名供養舍利弗及諸弟子舍利弗譬後
一切世間人皆共出家隨順法行於白衣相百千億劫不
盡其一舍利弗如來如是无量福德若諸比丘所得衣
食及所須物應得皆是舍利弗是諸比丘應如是念

不應於所須物行諸耶命惡法
淨觀乃至得納衣乞食若覺有貪心亦不應食用之
准依佛藏經與多部經義同第四卷說於中三空門果
一義空無說
天下一切衆生无有一人住在家者以淨信心離於欲
大患得出家彼諸衆生既出家已不須雜雜具地自
無生諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使
生乃至未得法忍已來學上此句十四字句等別真
別正佛法亦名枝條佛法亦名名佛法亦名相佛法亦
名同而異佛法亦名緣回佛性佛法亦名名佛法亦名
未來時常作此是一切文當其心簡別常錯謬故作依
下常簡別所引經說文當常行誰靜語作佛大方廣十
輪經第四卷說常住此是一切善惡兩雜簡別准依事
二卷第二大段第二段第二子段所引大般涅槃經大方
廣佛華嚴經等說常住此是一切內外四雜簡別一切內
三義簡別准依摩訶衍經論卷有大小不定第廿卷之
義如嗟病及大小便不通病等說一切外神鬼魔簡別
准依九十六種道經一部佛藏經與多部
經義同通上及下第二第三卷大根涅槃經耶心品神
鬼魔作佛作出家人等說家屬一切經律論常說此說
簡別七種家大別惡簡別准依第一卷第一大段第三
段第一第二第三子段已後所引經等說六部經說
多簡別准依此第三子段十三子句初六子句所經等說
十二部經說耶盡簡別四部經說出簡別准依此第七子
句末第四卷初所引十一部經四部經等說兩部經說
純簡別准依像法決疑經卷初佛藏經第三卷但與
多部經義同等說乃至九一念求出世求涅槃心兩部經
說不應於所須物行諸耶命惡法

千字文勑員外散騎侍郎周興嗣次
韻天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃辰
宿列張寒來暑往秋收冬藏閏餘
成歲律呂調陽雲騰致雨露
結為霜金生麗水玉出崑岡
劍號巨闕珠稱夜光
果珍李柰

大德廿年庚子歲正月一日



光讚摩訶般若波羅蜜經卷第五　號〇六〇二伯

＊

誦也辟如須菩提我所非我所善惡及其所有自然空者无有足跡如是須菩提菩薩摩訶薩无有善薩之句誦也辟如須菩提菩薩行般若波羅蜜无菩薩句誦辟如須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如須菩提恒薩阿竭无四意止由行四神足五根五力七覺意八由行十種力四无所畏四分別辨十八不共諸佛之法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是无有足跡痛痒思想恩想生死識无有塵勞亦无瞋恨无有足跡如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是无有菩薩之句誦也辟如須菩提无所生者无眾无有足跡有為果有為果无足跡如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩提之句誦也辟如眼耳鼻口身意色聲香味細滑法諸種裏入本无所起无有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四大六裏之入无有塵勞瞋恨亦无足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四大六裏之入无有塵勞瞋恨亦无足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四意止四神足五根五力七覺意八由行无眾四分別辨十八不共諸佛之法无有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四意止四神足五根五力七覺意八由行无眾四分別辨十八不共諸佛之法无有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如无有諍訟不為瞋恨无有足跡菩

＊

薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如須菩提我所非我所善惡及其所有自然空者无有足跡如是須菩提菩薩摩訶薩无有菩薩之句誦也辟如須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无菩薩句誦辟如須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如須菩提恒薩阿竭无四意止由行四神足五根五力七覺意八由行十種力四无所畏四分別辨十八不共諸佛之法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是无有足跡痛痒思想恩想生死識无有塵勞亦无瞋恨无有足跡如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是无有菩薩之句誦也辟如須菩提无所生者无眾无有足跡有為果有為果无足跡如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如眼耳鼻口身意色聲香味細滑法諸種裏入本无所起无有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四大六裏之入无有塵勞瞋恨亦无足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四大六裏之入无有塵勞瞋恨亦无足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四意止四神足五根五力七覺意八由行无眾四分別辨十八不共諸佛之法无有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如四意止四神足五根五力七覺意八由行无眾四分別辨十八不共諸佛之法无有足跡菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦須如是无有菩薩之句誦也辟如无有諍訟不為瞋恨无有足跡菩

＊般若竟无有能为般清淨者菩薩行般若波
羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如十
種力四无所畏四不共諸佛之
法自般若竟无有能為般清淨者菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如无如无見則為
无有實菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如
是无有菩薩之句誼也辟如无如无見則為
清淨无有之辟如无如无見者无有菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩
之句誼也辟如大海如虛空無有邊際
實无有是際菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如虛空無有邊際
墟時天地灰盡一切萬物悉无遺餘不如是
跡之所趣菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復
如是无有菩薩之句誼也辟如恒河過
羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如恒河過
訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩摩
句誼也辟如恒河過
三昧定忠无憒亂菩薩行般若波羅蜜亦復
如是无有菩薩之句誼也辟如恒河過
妙竭慧无有耶如之跡菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟
如恒薩阿竭而得御服无有不服之跡菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩

＊薩之句誼也辟如恒河過阿竭度如是无有菩薩之句誼也辟如十
不度知見慧之跡菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如恒
河過之光明日月光明俱无跡菩薩之
訶薩行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之
句誼也辟如四大天王切利天鬘天鬘天
訶有光明无有跡菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如无
摩羅天波羅尼蜜天及于魔界光明與恒薩
阿竭光明俱无跡菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼也辟如梵
天乾闥婆天乾天有光天少光天无
量光天光音天淨天少淨天无量淨天遍
及淨天善見天可見善天於是見天一善天可
有光明如来光明復无跡菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜亦復如是无有菩薩之句誼
也所以者何須菩提其為道心及菩薩者其
為菩薩之句誼号於一切法无礙不礙无處
不處无有不有无色不見亦无所聚則為一
相謂无有不相菩薩摩訶薩於一切法而无
所著作是學菩薩摩訶薩於一切法不當覺
知一切法誼須菩提白佛言世尊天中天何謂
一切法何謂菩薩摩訶薩於一切法而无
著云何學者云何菩薩摩訶薩不當覺了於

一切法如无觉知須菩提於意云何
善男子善女人有能學是般若波羅
蜜多不善男子善女人不學般若波
羅蜜多不善男子善女人不學般若
波羅蜜多不能了於諸法相何以故
須菩提諸法相佛告須菩提所謂一切法者謂諸
善男子善女人不學般若波羅蜜多不能了於
諸法相何以故須菩提諸法相者謂世間事及世事所有
事若不善事所可分別世間事及世事所有
諸漏无有諸漏有為无為其有惡法无有惡
心是謂須菩提為一切法善薩摩訶薩於是
諸法不善有善回善學矣是為善薩摩訶薩
解一切法如无覺知須菩提白佛言世尊云何
天何所善法在世間者乎佛告須菩提其善
法者衆代世間諸考順天业界事沙門梵志
事敬長老布施功德遵備經戒勤合功德有
所備治善權方便世間所行十善之本无諸
乞相言取之想抓執之想煩惱之想衆會之
相憎亂之想无住之想燒炭之想而作此動
四禪四等四无色定念佛念法及聖衆念天
業或念於布施念於天上念於安般守
意意在於身念老病死是謂須菩提是為善
法何謂世間不善之法盜生盜殺淫泆
為舌惡口妄語貪嫉邪見十惡之事是謂世
間不善之法何謂不分別法不能分別身之
所行不能分別口之所言不能分別心之所
念不能分別四之本不能分別五根之原所
不能分別六衰所在不能分別色陰之事諸
種諸入不能分別善惡所歸是謂不分別法
復謂世間之法五陰之事及十二入十八諸
種十善之事四禪四等四无色定是謂世
間善法之事復則何謂度世之法四意止四
意斷四神足五根五力七覺意八由行及三
脫門空无想无願无他特異及差別者諸根
異根及諸別根所念所行三昧无念所行忘
趣三昧无念无行三昧以慧解脫其心安詳
所念隨順八解脫門何等為八見諸色色是
為第一脫門內无色想而外見色雖復於空
而不解脫則不能越一切諸想是為第二脫
門得於衆想在於根本无有為于衆多之念
是為第三脫門行於无量空處空成就是
為第四脫門悉得越度一切處空處空之想
在於无量識慧之行而為成就是為第五脫
門悉得越度无量慧眉之天而復无有不量
无之慧成就行是為第六脫門而悉越度
一切不用无量之慧在於有想成就之行是
為第七脫門而悉越度一切有想无想悉編
諸想安穿逝行是為第八脫門而不退轉出
不學定漸漸進前入於三昧何謂漸前入三
昧乎穿逝於欲編除衆惡不善之法有想有
行穿莫得安行第一禪除於想念无想无念
其內安詳穿逝得安行第二禪常行安隱无
有猗所遠立行不遠聖賢而歡喜安行第三

禪斷者除要前所害更意要意諸可不可
惡以滅盡无若无要其惡宻惡於清淨行
第四禪應時惡度一切色想除所集衆想之
念无邊若干諸想之思在於无量虛空之慧
具足之行惡度一切无量識慧之行在
識慧具足之行惡度一切无
於无有无量不用慧具足之行惡度一切无
无量不用慧已在於有想无想无量之實具
足之行惡度一切有想无想无量行已已滅
諸想成宻滅行度於我所非我所无若无礙
一切所更若習盡道四意止四意斷四神足
五根五力七覺意八由行至无所有自歸之
空恒薩阿竭十力四无所畏四分別辯十八
不共諸佛之法何謂為法諸漏未盡五諸
事十二諸入十八諸緣十二回緣四禪四等
心四无色定是謂諸漏未盡法何謂无漏之
法謂四意止四意斷四禪足五根五力七覺
意八由行十種力四无所畏四分別辯十八
不共諸佛之法是謂无漏之法何謂有為之
法欲界色界无色界及其餘事不修分別不
盡其原諸法之本此謂有為之法何謂無為
四神足五根五力七覺意八由行十種力四
无所畏四分別辯十八不共諸佛之法是謂
有為之法何謂无為之法其法不起不滅然

无所作亦无所住无有異謂滅惡盡則為
无本其无本者則无異法其於法界於宻定
其審本際是謂无為之法何謂惡滅之法四
禪四等心无色定是謂惡滅之法何謂无惡
歇法四意止四意斷四神足五根五力七覺
意八由行十種力四无所畏四分別辯十八
不共諸佛之法彼時菩薩於
已身想空无所著之法了无所著而不可動
於一切法所問法門而无有三惡不覺了一
切諸法由不動相須菩提白佛言云何天
中天何回名菩薩為摩訶薩乎何故亞字
摩訶佛告須菩提摩訶薩者除諸積聚得
至究竟而為家尊有所成就以故名曰摩訶
薩須菩提白佛言唯天中天所謂摩訶薩者
雖於積聚而得究竟其於菩薩摩訶薩而為
家尊有所成就佛告須菩提摩訶薩者諸所
積聚為種姓者八等之人須菩提斯陀含阿
那含阿羅漢辟支佛初發意菩薩至阿惟越
致地住者其摩訶薩者於是積聚究竟之中
為善薩行於中家尊有所成就善薩摩訶薩
遊處其中心如金剛有所興發其摩訶薩於諸
積聚究竟之中而為家尊有所成就是則
名曰為摩訶薩須菩提白佛言唯天中天
何謂心如金剛世尊告須菩提善薩摩訶薩

* 發心如是在於生死无有限量被僧那僧一
切所有捨而不捨吾當等心於此一切衆生
之類發平等志一切衆生當以三乘而般涅
曰滅度一切衆生類已无有人般涅曰者
吾當覺了一切諸法而无所起而當親近薩
芸若慧心常存在六波羅蜜行悉當普學在
所歸慧學當具足當分別學此諸法是為菩
薩摩訶薩發金剛心善薩摩訶薩所住之處
而得究竟而為家尊有所成就彼无顛倒亦
无所得須菩提菩薩摩訶薩發心如是其有衆
生在於地獄鬼畜生趣者悉痛考掠之處
善為此類悉趣若悉愚令得安隱彼善薩摩訶
薩當發此心吾身為一一人故在於地獄受
趣若痛考掠之毒憶百千姟諸劫之數不以
為劇當令彼人至於无餘涅槃之類受若干若
度以是方便一一人故衆生之類亦復如是
終不住悉令人人至於无餘涅槃之界而
得滅度如滅吾身無為也故薩衆德本於佛
十却逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛是
為須菩提菩薩摩訶薩發金剛心其摩訶薩
所住之處於諸積聚而得究竟而為家尊有
所成就次須菩提菩薩摩訶薩當備足
微妙之心當以此心令諸衆生得至尊處彼
菩薩摩訶薩所習致妙心皆

* 菩薩摩訶薩所謂微妙心者使初發意菩
起生滅欲之心亦滅不起瞋恚之心亦滅不
生愚癡之心心无所起不發麤闇辟支佛心
是為須菩提菩薩摩訶薩謂建微妙之心令
諸衆生而為家尊有所成就之无所念須次
須菩提菩薩摩訶薩常當建心令不動根彼
菩薩摩訶薩心不動已所以思惟菩薩心若心
亦不念是為菩薩摩訶薩志在一切衆生之類
菩提菩薩摩訶薩於衆生建立安已欲諸群
萌不捨三乘亦无所念无所輕慢是為須菩
提菩薩摩訶薩建立安心於諸衆生是為須
菩提菩薩摩訶薩行慨若波羅蜜令諸衆生
至於家尊有所成就須次須菩提菩薩摩
訶薩當愛於法喜法樂法精進為行彼何謂
受法若於諸法而无所畏无破壞是謂受法
何謂喜法志樂經典不離所樂是謂喜法彼
何謂樂法思惟於法多所分別而令廣開是
謂樂法是為須菩提菩薩摩訶薩行慨若波
羅蜜住於內空住於外空住內外空亦无所有自然
之空謂摩訶薩於諸積聚而得究竟而為家
尊有所成就无所顛倒之无所得須次須菩

之空謂摩訶薩於諸積聚而得究竟而為家
尊有所成就无所顛倒之无所得復次須菩
提菩薩摩訶薩行服若波羅蜜住四意止四
意斷四神足五根五力七覺意八由行十種
力四无所畏四分別辨十八不共諸佛之法
住於此法謂摩訶薩於諸積聚逮得究竟而
為家尊而所成就不為顛倒亦无所得復次
須菩提菩薩摩訶薩達立住金剛三昧趣度
過於无量空慧无量識慧无量不用慧无量
有想无想至於虛空无為无色亦慧解脫
知見品三昧之定度三昧謂摩訶薩於諸
積聚逮得究竟而為家尊有所成就不在顛
倒佛言須菩提菩薩摩訶薩住此法已在於
積聚逮得究竟而為家尊所成就故謂摩訶
薩為摩訶薩

摩訶服若波羅蜜等无異品第十二

尒時賢者舍利弗白佛唯天中天我為堪任
論摩訶薩誼乎所回謂何為摩訶薩者世
尊告曰應諦之耳舍利弗言棄損一切所見善
我見人壽命見凡夫之事有志念血有作无
作所起斷絕有觀无觀所觀斷截所見若復
常見无見陰見種見諸裹入見處見實見十
二回緣見四意心四意斷四神足五根五力
七覺意八由行見十種力四无所畏四分別
辨十八不共諸佛之法若復觀見教作衆生

觀見佛土清淨莊嚴見於佛道觀見於覺見
轉法輪皆悉斷除如此諸見而為說法以故
名曰為摩訶薩摩訶薩誼也須菩提謂舍利
弗何故賢者菩薩摩訶薩而見於色痛痒思
想生死識眼耳鼻口身意色聲香味細滑法
吾我人壽命四種裹入十八種四意心斷神
足五根五力七覺意八由行十種力四无所
畏四分別辨十八不共諸佛之法舍利弗答
曰賢者且聽此菩薩摩訶薩行服若波羅蜜
无逼恕拘舍羅已逮過色而興發見謂可發
得痛痒思想生死識而興發見謂可致得眼
耳鼻口身意色聲香味細滑法吾我人壽命
四種裹入十八種卅七品十種力四无所畏四
分別辨十八不共諸佛之法已遭過此以興
發諸見謂有可得菩薩摩訶薩遊於其中行服
若波羅蜜以逼恕拘舍羅除是諸見而為說
法令離顛倒不求所得須菩提白佛言唯天
中天我應堪任說摩訶薩摩訶薩誼之所
趣乎世尊告曰應說之耳如我心解承世尊
旨菩薩心者等无所著等无愁歡心諸聲聞辟
支佛心所不能及所以者何則薩芸若心无
有諸漏亦无回緣假使如是薩芸若心无
諸漏亦无回緣則於彼心而无所著故曰摩
訶薩摩訶薩假号也舍利弗謂須菩提何所

訶薩摩訶薩假令舍利弗謂須菩提何所
＊ 菩薩摩訶薩者所謂心者等无所等无愍敬
心諸聲聞辟支佛心所不能及須菩提謂舍
利弗仁舍利弗是菩薩摩訶薩從初發意乐
曾見法起者滅者无所懷来不增不滅无有
塵垢亦无結恨假使賢者不起不滅无所懷
来不增不滅无有塵垢亦无結恨彼无聲聞
辟支佛心无善薩心亦无佛心舍利弗是為
菩薩摩訶薩心等无所等等心无愍敬聲聞辟
支佛心所不能及舍利弗謂須菩提唯須菩
提仁莫但謹聲聞辟支佛心所不能及心不
著聲聞辟支佛當復不著於色所求痛痒思
想生死識所求答曰如是舍利弗實不著色
痛痒思想生死識亦復著眼耳鼻口身意色
聲香味細滑法不著十八種諸裹入十二因緣
不著四意心四意斷四神足五根五力七覺
意八由行不著十種力四无所畏四分別辯
十八不共諸佛之法舍利弗謂須菩提如向
者須菩提之所講論其薩蓝若心者无有諸
漏亦无回緣云何賢者愚凡夫心不亦无漏
无回緣乎本淨為空至于聲聞辟支佛無等
心无有諸漏无有回緣耶答曰如是舍利弗
又問須菩提色亦不為无漏乎无回緣乎本
淨空乎痛痒思想生死識亦无漏无有漏乎

＊ 无回緣乎本淨空答曰如是舍利弗又問須
菩提眼耳鼻口身意色聲香味細滑法十八
種四大裹入十二因緣不為无漏无回緣本
淨空乎四意心四意斷四神足五根五力七
覺意八由行不為无漏无回緣本淨空乎答
曰如是舍利弗是菩薩摩訶薩從初發意乐
曾見法起者滅者无所懷来不增不滅无有
塵垢亦无結恨彼无聲聞辟支佛心舍利弗是為
菩薩摩訶薩心等无所等等心无愍敬聲聞辟
支佛心所不能及舍利弗謂須菩提唯須菩
提仁莫但謹聲聞辟支佛心所不能及心不
著聲聞辟支佛當復不著於色所求痛痒思
想生死識所求答曰如是舍利弗實不著色
痛痒思想生死識亦復著眼耳鼻口身意色
聲香味細滑法不著十八種諸裹入十二因緣
不著四意心四意斷四神足五根五力七覺
意八由行不著十種力四无所畏四分別辯
十八不共諸佛之法舍利弗謂須菩提如向
者須菩提之所講論其薩蓝若心者无有諸
漏亦无回緣云何賢者愚凡夫心不亦无漏
无回緣乎本淨為空至于聲聞辟支佛無等
心无有諸漏无有回緣耶答曰如是舍利弗
又問須菩提色亦不為无漏乎无回緣乎本
淨空乎痛痒思想生死識亦无漏无有漏乎
无四无所畏亦不著无十種力也不著

无四无所畏也不當着无四分別辯也不

當着无十八不共諸佛之法法也如是舍利

弗行般若波羅蜜以是之故具道之心无怒

猒心諸聲聞辟支佛心所不及也亦不想念

聲聞辟支佛无所依猗不隨顛倒亦无所得

是故通成一切諸法

摩訶般若波羅蜜大乘品第十三

於是賢者分褥又陁尼弗白佛言唯天中天

我應堪任講論摩訶薩乎誼之所趣乎世尊

曰應所論也分褥又陁尼弗言摩訶僧那僧

涅被大德鎧菩薩摩訶薩為摩訶衍怎大乘

乎被其人者為乘大乘是故天中天摩訶薩

乎摩訶薩也舍利弗謂分褥又陁尼弗以何

曰緣謂菩薩摩訶薩為摩訶僧那僧涅摩訶

行三扶致乎分褥答曰於是賢者菩薩摩訶

薩不為學者個人衆生之類住檀波羅蜜有

所施與也則為一切群萌之故住檀波羅蜜

有所施與耳不為學者衆生獨人住尸波羅

蜜而說禁戒則為一切群萌之故住尸波羅

蜜而說禁戒耳不為學者衆生獨人住羼波

羅蜜能有所忍則為一切群萌之故住羼波

羅蜜而行忍辱耳不為學者衆生獨人住惟

逮波羅蜜而為精進則為一切群萌之故住

惟逮波羅蜜精進耳不為學者衆生獨人住

禪波羅蜜而不乱意則為一切群萌之故住

禪波羅蜜而為一心耳不為學者衆生獨人住

般若波羅蜜而行黠慧則為一切群萌之故

住般若波羅蜜而遵黠慧耳善薩摩訶薩

行般若波羅蜜不為斷絕群萌之類限量衆生

被僧那僧也我當滅度若干衆生不滅度若

干衆生立若干人於佛道不立若干人於佛

道又善薩摩訶薩則為一切群萌之類被僧

那僧而自惟行吾身自當具足成滿檀波羅

蜜勸助衆生令一切衆檀波羅蜜戸波羅蜜

羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅

蜜吾身自當具足成行眼若波羅蜜勸助衆

生一切令入黠度无極復次舍利弗善薩摩

訶薩假使行檀波羅蜜所可施與一切皆為

薩芸若遵脩其心以諸衆生而為伴侶是我

子也猶以勸助阿耨多羅三耶三菩是為舍

利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜僧那僧之鎧

復次舍利弗善薩摩訶薩行檀波羅蜜所可

施與為薩芸若遵脩其心所發心者不為勸

助聲聞辟支佛地是為舍利弗善薩摩訶薩

行檀波羅蜜被僧那僧鎧復次舍利弗善薩摩

訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遵脩

其心而常思念說於禁戒无所犯負不以勸

助聲聞辟支佛地是為舍利弗善薩摩訶薩

是為善薩摩訶薩行尸波羅蜜色波曾那盖

是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜施被僧那鑵
復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可
施與為薩芸若遶備其心而常思念忍於諸
法而以忍辱勸勉衆生而為伴侶是我子也
而以忍辱勸助不為聲聞辟支佛遠得阿耨
多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行羼波羅
蜜被僧那鑵復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀
波羅蜜所可施與為薩芸若遶備其心常奉
精進不捨懈惓所行精進无有諸漏不以勸
助聲聞辟支佛遠得阿耨多羅三耶三菩提
*
為菩薩摩訶薩行惟遠波羅蜜被僧那鑵復
次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施
與薩芸若遶備其心若布施者常一其心无
若千念唯業思惟薩芸若慧思惟不捨不脫
聲聞辟支佛行遠得阿耨多羅三耶三菩是
為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜被僧那鑵復次
舍利弗菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為薩芸若
為薩芸若遶備其心常奉精進於耶點所
業增慧開發一切无有諸漏不以勸助聲聞
辟支佛地遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩
薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鑵復次舍
利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所以施與為
薩芸若遶備其心若施與者達幻化心无所
施與之无施者之无受者菩薩摩訶薩如是
施者不為勸助聲聞辟支佛遠得阿耨多羅

施者不為勸助聲聞辟支佛地遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜施被僧那鑵復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遶備其心常思念忍於諸衆生而為伴侶是我子也而以忍辱勸助不為聲聞辟支佛遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鑵復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遶備其心常奉精進无有諸漏不以勸助聲聞辟支佛遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為檀波羅蜜故精進不捨懈惓所行精進无有諸漏不以勸助聲聞辟支佛遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遶備其心若施與者達幻化心无所施與之无施者之无受者菩薩摩訶薩如是施者不為勸助聲聞辟支佛遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜施被僧那鑵復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遶備其心常思念忍於諸衆生而為伴侶是我子也而以忍辱勸助不為聲聞辟支佛遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鑵復次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜所可施與為薩芸若遶備其心常奉精進无有諸漏不以勸助聲聞辟支佛遠得阿耨多羅三耶三菩是為菩薩摩訶薩行

為摩訶僧那僧涅之謂也復次舍利弗菩薩
摩訶薩行羼波羅蜜有所施與專崇發趣薩
芸若心不信聲聞辟支佛心善能忍辱而无
結恨皆以勤助阿惟三佛復次舍利弗菩薩
摩訶衍三拔致等乘大乘分褥荅曰於是賢
者善薩摩訶薩行六波羅蜜有所施與遵崇發起
薩芸若心不信聲聞辟支佛心常行精進不
進不退還得阿惟三佛復次舍利弗菩薩摩
訶薩行禪波羅蜜有所施與遵崇發趣薩芸
若心不信聲聞辟支佛心其心常定不處諸
利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遵崇復次
舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜遵崇發
趣薩芸若心不信聲聞辟支佛心其心恢大
无所不通不在生死不在滅度復次舍利弗
菩薩摩訶薩以无色定而行三昧不隨禪數
而有所生是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般
若波羅蜜復次舍利弗假使菩薩摩訶薩或
行禪定若四茅心其无色定而以三昧不失禪
定及四茅心无色三昧是為菩薩摩訶薩漚
惒拘舍羅般若波羅蜜復次舍利弗菩薩摩
訶薩又備禪思行四茅心无色三昧而在冥
然有所觀見空无想无願見斷然後是為菩
薩摩訶薩摩訶僧那僧涅般若波羅蜜如是
舍利弗菩薩摩訶薩以此禪思行四茅心以此為
也如是舍利弗菩薩摩訶薩設使被如此僧

*

那八方上下諸佛世界佛天中天所可宣揚
微妙之教讚訟功德申暢其音於某世界有
菩薩摩訶薩被大德鎧教化衆生叅諂佛主
舍利弗問分褥爻陁尼弗何謂菩薩摩訶薩
摩訶衍三拔致等乘大乘分褥荅曰於是賢
者善薩摩訶薩行六波羅蜜有所施與遵崇發起
薩芸若心不信聲聞辟支佛心常行精進不
諸惡不善之法順想有行而愛冥然存在安
隱使俱具足行第一禪已雖於欲无有衆惡
翳除衆想所可念者冥然安隱則俱具足行
第二禪除去衆想无念无想石心自脩如聖
賢教不違明遵得欣悅安則便具足得第三
禪除安去喜前所更應善惡可不可意无苦
无樂而在冥然得欣悅安則便具足第四之
禪行四茅心心常慈俱无恐无結亦无顛倒
廣大无邊遵善无量普諸世閒心之所行而
不捨此態善護心亦復如是誰心常俱无怨
无結亦无顛倒廣大无邊遵善无量普諸世
閒心之所行而不捨此是為菩薩摩訶薩禪
思善薩摩訶薩以此禪思行四茅心以此為
應行三昧定行斯已後皆以勤助薩芸若慧
是為菩薩摩訶薩六波羅蜜有所施與專崇發趣
尸波羅蜜屬羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜皆各如是是為菩薩摩訶薩
僧那僧涅之謂也復次舍利弗菩薩摩訶薩
與慈心俱廣遠弘善而无有无二有邊崖无

化那備說之論也須菩提菩薩摩訶薩
與慈心俱廣遠和善而无有无二有邊崖无
*有結而无有斯在於一雲信第一第二第三
第四亦復如是至下无際上至无限八方上
下无不周遍具足四禪是為菩薩摩訶薩三
昧假使菩薩摩訶薩遵崇其心在薩芸若行
第一禪而以救攝一切衆生悉勤助之於諸
通慧其菩薩摩訶薩具足薩芸若而發慧忍
默以方便報誼意為人說經是為菩薩摩
訶薩檀波羅蜜又善薩摩訶薩其心至于薩
芸若慧思惟遵備度第一禪假使能住第一
禪者不復信樂發異心者不隨瞥開辟支佛
心是為菩薩摩訶薩不犯於他為尸波羅蜜
假使菩薩摩訶薩其心志在薩芸若慧遵脩
思惟即自救念令一切人衆生之類慈悉滅
盡為說經法隨其心念所喜樂者觀其根原
而開化之是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜
假使菩薩摩訶薩其心遵脩薩芸若慧勤助
一切功德之本於諸通慧不見精進之所歸趣
是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜假使菩薩
摩訶薩其心遵脩薩芸若慧假使第一禪至于
四禪而復觀察无常苦空非身空无想无願
是為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜假使菩薩摩
訶薩其心遵崇薩芸若慧觀一切法辟如幻
化无有三界為人說經是為菩薩摩訶薩行

化无有三界為人說經是為菩薩摩訶薩行
*般若波羅蜜賢者舍利弗是為菩薩摩訶薩
摩訶衍事復次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍
若建立一切四意心四意斷四神足五根五
力七覺意八由行又復建立一切具足於空
三昧无想无願三昧十種力四无所畏四分
別辯十八不共諸佛之法是為菩薩摩訶薩
摩訶衍復次舍利弗菩薩摩訶薩不吉无求
此二地聲聞地辟支佛地其心唯願薩芸若
慧是菩薩摩訶薩行无放逸為四等心成羼
波羅蜜假使菩薩摩訶薩其心遵備而自興
發一切衆慧所行无限无所无嫁是為菩薩
摩訶薩行惟逮波羅蜜假使菩薩摩訶薩於
四等心而行禪定不使禪定失四等心有所
失是為菩薩行无放逸四等之心洒魏狗含
羅復次舍利弗菩薩摩訶薩慈心三昧我當
救護一切衆生則以遵崇行棄三昧隱傷行
態而順趣此行喜三昧我當度脫衆生之類
轉漸進前至誐三昧加於衆生至諸滿盡是
為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜假使菩薩
蜜假使禪思无有放逸行四等心回緣瑞應
不以勉助聲聞辟支佛地則順專於一切衆
慧是為菩薩摩訶薩行无所犯負尸
波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行
晓了內空不睹顛倒亦无所求不有所得者

晓了内空不随颠倒亦无所求不有所得者

＊樂善惡有所有所自然空於諸通慧亦无所

得无有内外不得中間是為菩薩摩訶薩

訶衍須次舍利弗菩薩摩訶薩衍者於一切

法亦无有乱无三昧慧是為菩薩摩訶薩

訶衍須次舍利弗菩薩摩訶薩訶衍者常

志大乘其慧自由其慧不在有常不在无常

不計苦不苦樂不樂其不由慧在於我所及

非我所是為菩薩摩訶薩訶衍為无所得

不隨顛倒須次舍利弗菩薩摩訶薩訶衍

者其慧自由不在於過去不在於當来不在

於現在不在三世无慧之衆是為菩薩摩訶

薩摩訶衍常无所得不隨顛倒須次舍利弗

菩薩摩訶薩摩訶衍者其慧不由著於欲界

不在色界不在无色界而慧自在悉知欲界

色界无色界而得自在亦无所得不隨顛倒

是為菩薩摩訶薩大乘須次舍利弗菩薩摩

訶薩摩訶衍者而慧自在不與世慧同亦不

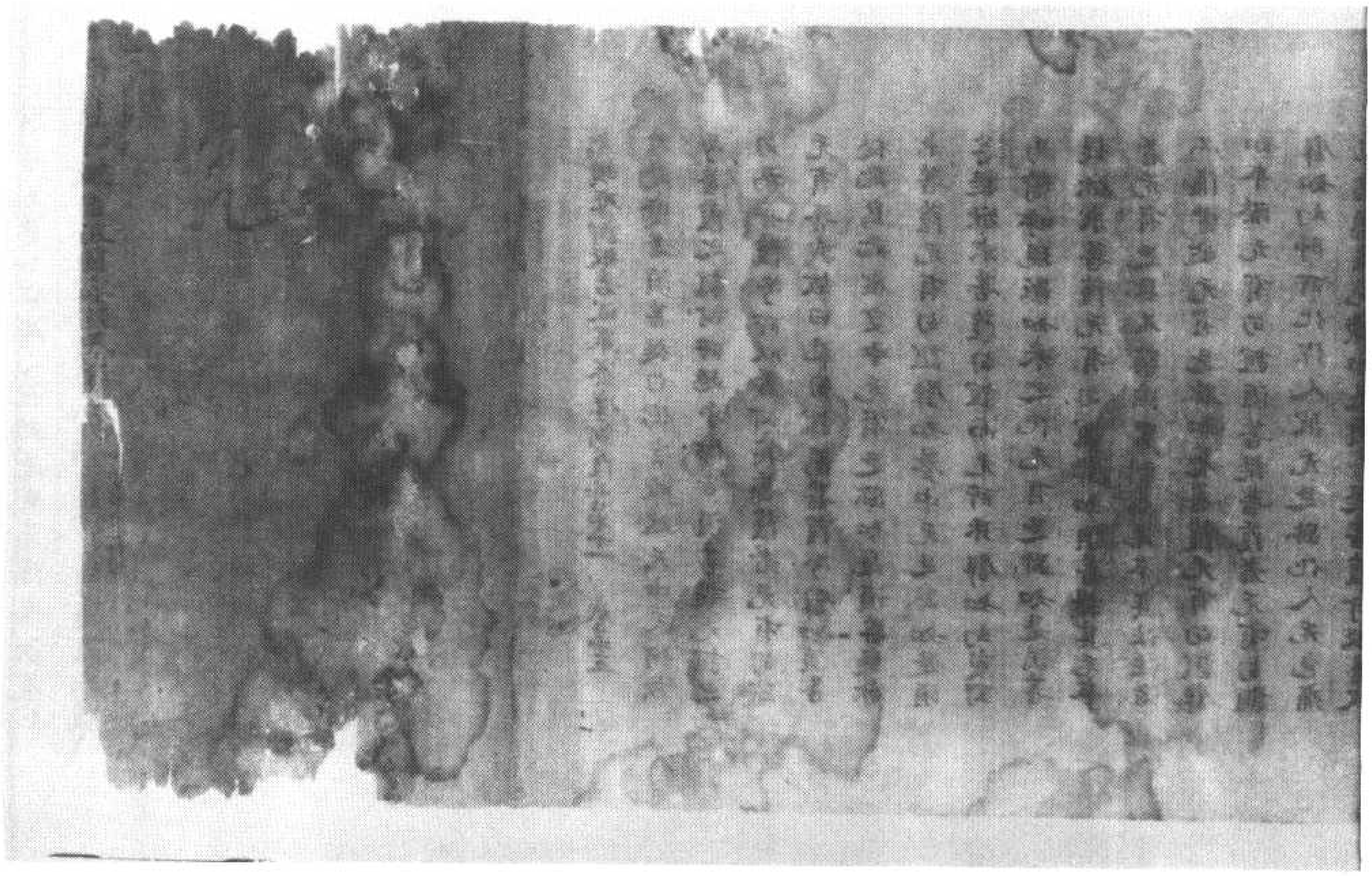
在没世慧不在有為不在无為不在有漏不

在无漏於此法慧而得自由悉知世俗慧度

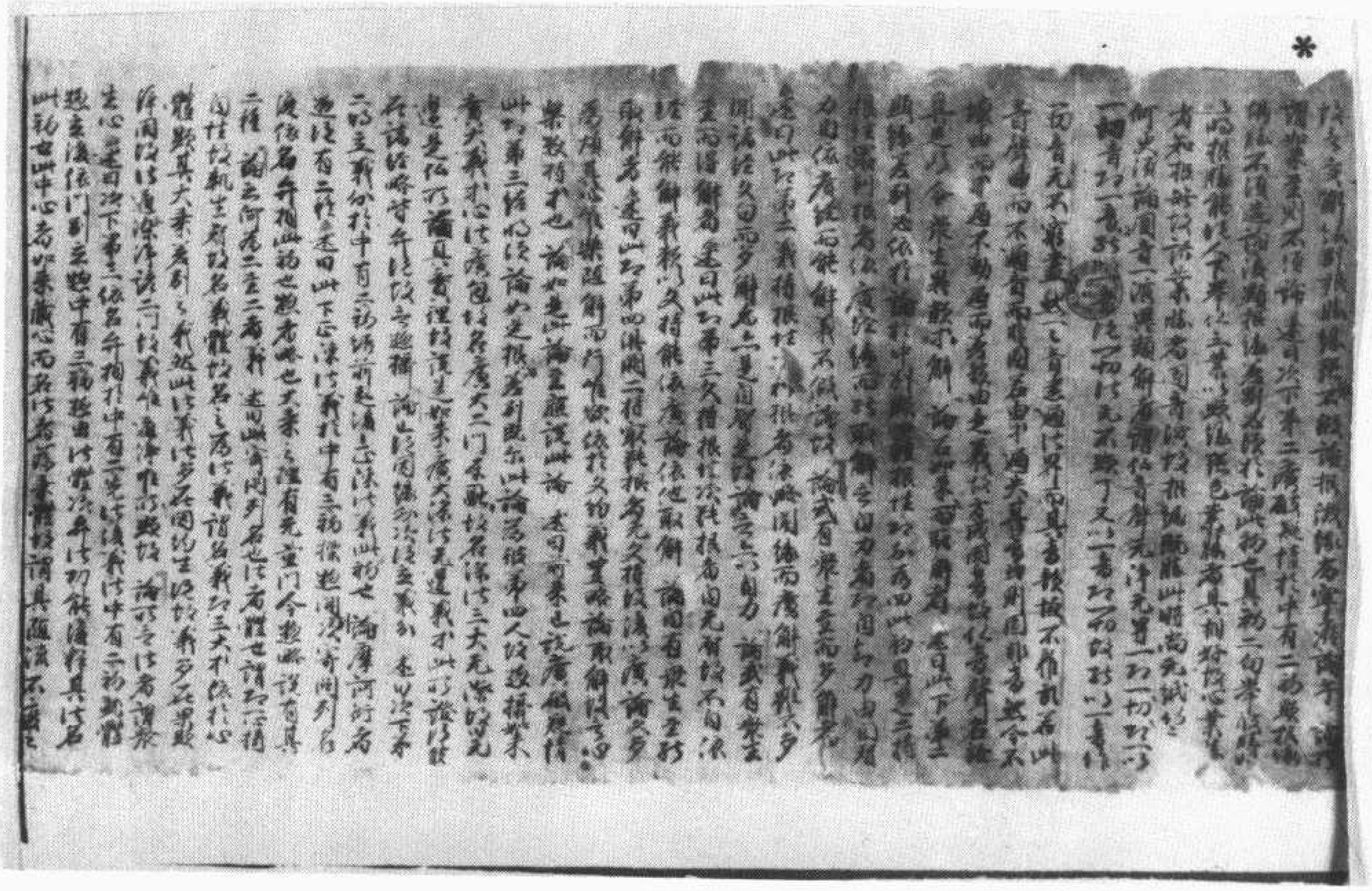
世慧不為不及悉知有為无為法不為不及

亦无所得不隨顛倒是為菩薩摩訶薩大乘

光讚經卷第五



伯二〇六二號　大乘起信論略述疏卷上



339

十種無明各前分別為十種事和光廣細

＊

差別一起染通有差別謂三界住地乃至纏但對析滅分別說行捨受相應地獄衆等業報名入初地無分別種從此已上地本斷煩惱一品故令入淨心地隨分當離名至佛地廣細說種而無作名

淨業障　論云相應義至緣相同故　述曰次釋相應不相應義由先於中分之為二此初釋相應義也謂前三染名相應者謂先事識有相應心王心所三事故名為染淨差別譬如量智緣境通順世間故名為染淨心王和

論染淨分別至有二種　述曰上釋生滅因緣義次下第二釋生滅相於中有三初舉數總標次別名略列生滅相者初先牒為二法不相應故　述曰此別名略列也　論云何為染淨心王和

不相應義至緣相同故　述曰謂染三染名不相應者謂先事識有相應心王心所三事故名為染淨差別譬如量智緣境通順世間故名為染淨心王和染淨心王不與心王同緣境界故名為不相應

論染淨分別至有二種　述曰上釋生滅因緣義次下第二釋生滅相於中有三初舉數總標次別名略列生滅相者初先牒為二法不相應故　述曰此別名略列也　論云何為染淨心王和染淨心王不相應故　述曰次釋染淨心王和染淨心王不相應義也謂前三染名不相應者

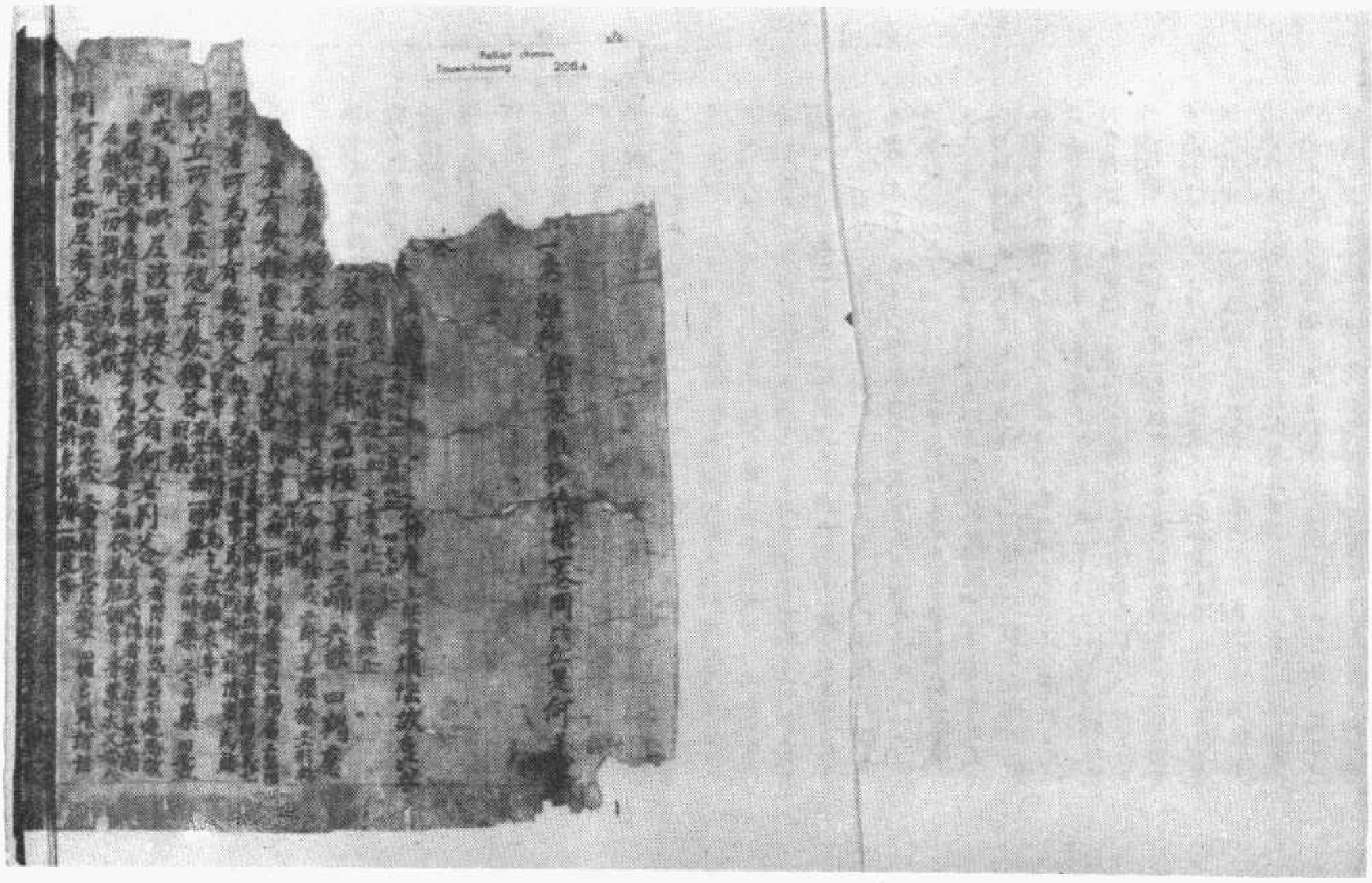
論染淨分別至有二種　述曰上釋生滅因緣義次下第二釋生滅相於中有三初舉數總標次別名略列生滅相者初先牒為二法不相應故　述曰此別名略列也　論云何為染淨心王和染淨心王不相應故　述曰次釋染淨心王和染淨心王不相應義也謂前三染名不相應者

論染淨分別至有二種　述曰上釋生滅因緣義次下第二釋生滅相於中有三初舉數總標次別名略列生滅相者初先牒為二法不相應故　述曰此別名略列也　論云何為染淨心王和染淨心王不相應故　述曰次釋染淨心王和染淨心王不相應義也謂前三染名不相應者

論染淨分別至有二種　述曰上釋生滅因緣義次下第二釋生滅相於中有三初舉數總標次別名略列生滅相者初先牒為二法不相應故　述曰此別名略列也　論云何為染淨心王和染淨心王不相應故　述曰次釋染淨心王和染淨心王不相應義也謂前三染名不相應者

論染淨分別至有二種　述曰上釋生滅因緣義次下第二釋生滅相於中有三初舉數總標次別名略列生滅相者初先牒為二法不相應故　述曰此別名略列也　論云何為染淨心王和染淨心王不相應故　述曰次釋染淨心王和染淨心王不相應義也謂前三染名不相應者

論染淨分別至有二種　述曰上釋生滅因緣義次下第二釋生滅相於中有三初舉數總標次別名略列生滅相者初先牒為二法不相應故　述曰此別名略列也　論云何為染淨心王和染淨心王不相應故　述曰次釋染淨心王和染淨心王不相應義也謂前三染名不相應者

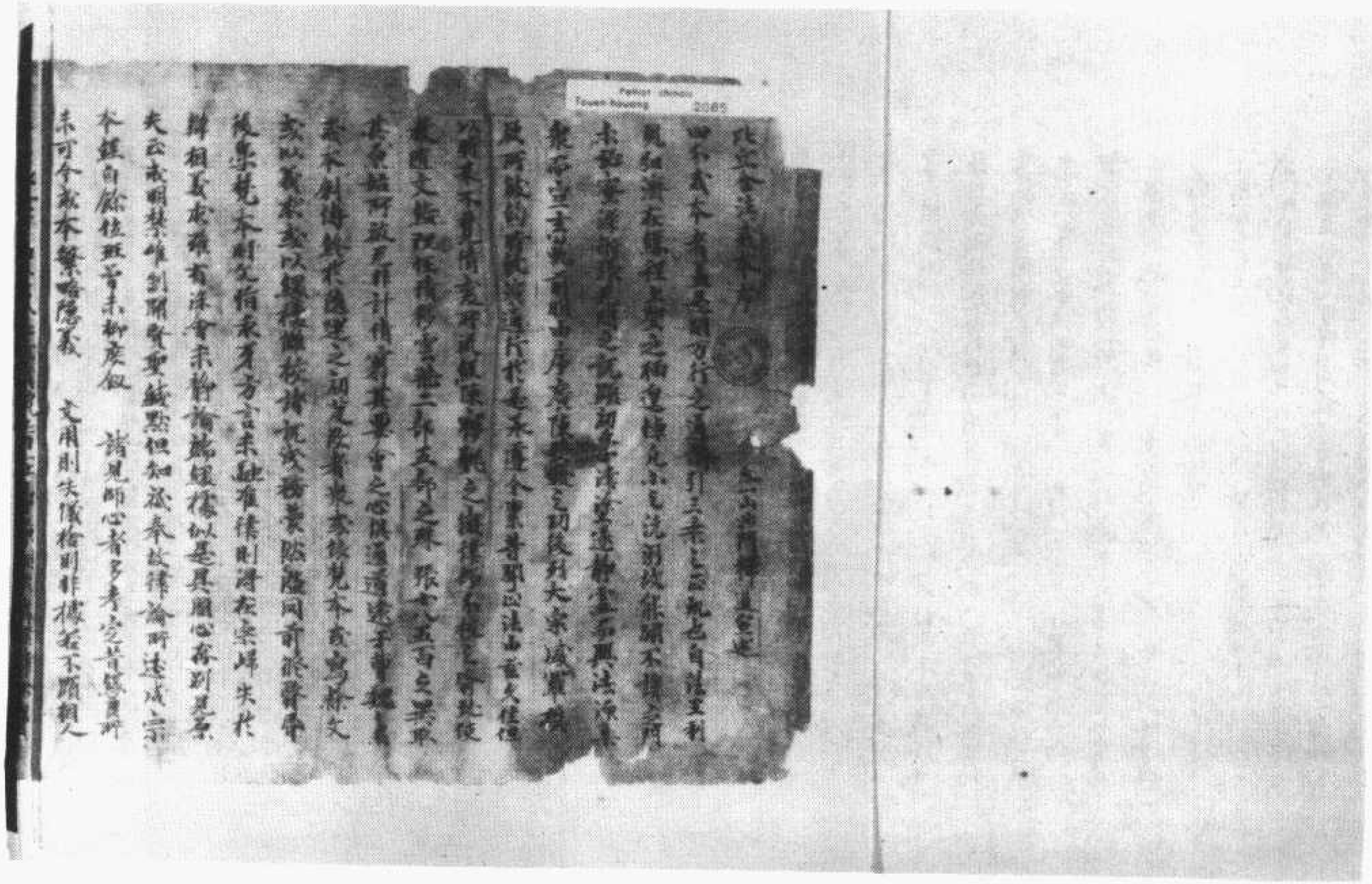


四分戒本疏卷第一

京兆門人文舒撰

夫戒本者門分二別一者門人列次二者解釋言門者第一
先敘開製經題次作三門次列後方釋宗揀教旨歸第二
者宗揀教旨歸第二如教有歸第三正釋文義第四教行
者聖教雖有二種一戒多羅義略有二種一戒毘尼義廣
此單者所謂經言世尊有諸苾芻等言如教者歸者此戒本
文義之中乃是第二毘尼義揀言如教者歸者此戒本
通論集法定悉故四分律云何名戒學所謂戒律律名
事良以此作俱戒故尒今此宗本唯戒集人別就人門
戒法門第三題戒行相言受戒者創發要期新惡修善建

劉頭縣未得仗三寶歸依心成即發具足故曰三歸之名三發者仏教
神女人不聽在道或閉閉之生歌離逐自割頭倚去然指而難見已
爲其三請如來還宣教法何難得授受道聞之尊斯公生作奉行之
意即發具足故曰仏教言鞞奢者斯等人皆要假狂緣扶發弱因方能
發成緣彼僧衆鞞奢言下而發戒品隨其能衆就何衆衆名故曰鞞
奢受戒此五受法得名有四若衆名者何一釋云彼能若諸行者衆戒心衆是重教
故應可謂喚受名有心受戒仏言若衆故尔上法從境又可者解受
受名建立善根上受具足故謂盡元生智歸依僧竟歸依僧竟歸依
僧教名可知總謂名辯事故　第二總別四受是別鞞奢是總以從
遠緣衆名故四或六而鞞奢統收故說爲總　問若時受時三種戒者
何故獨衆鞞奢總不衆名者何一釋云彼能衆名乃有多種今且
說男就通以衆名鞞奢何足爲妨　第三衆人多論判言見諦自得
錄六從他被劃七受釋故今顯彼論此判此五遠而言之盡從仏受
以仏出世有是法故若以義推上法得或名爲自受餘之四種是從他得云
何上法名爲自受論云以根本而言仏說法得證无漏聖道名爲自受
以多論家據其躰望三人始終住別言得三戒理實无三問所以知但一无三
若而推自以盡受智明現前而得具戒又名自得不從他受故說爲
法者仏五比丘受師等若尔何故論云從他教得答此據遠因而說若衆人多是
下品五戒朱衆方爲中品上品心受具本前三品例循下中五十外衆始爲
上品據斯三驗次第漸受三時心別同戒无作尚不歷三堂況一人時受者
而得有三故知漸次望位別作三非躰有三名可心論云一切因切女得三戒者
三時漸受說時別重發无作有三躰故若論領受說時方可名爲
望位爲三非躰有三次解捨之漸領若望四受捨俱領鞞奢捨具戒
漸領爲但鞞奢受捨俱領鞞奢捨果漸領問鞞奢領受說得三戒捨時荷
若義舍漸領若乙要心具三戒俱捨則領失三是名領捨若
弥但捨具戒言作優婆塞者又捨十戒又言我三歸人方捨五戒名爲
心欠言歸於如來法中循覓行故三假對仏戒欠前自仏言四假仏教謂聖
令善來上法受戒具三歸鞞奢假仏教授如見論說有所戒心是以餘欠罪
漢少欲无求家意故但得其果明須有心三得无漏空解謂盡智現前
即得具戒三若受戒名具三歸假弟子戒對法罪障三假弟子教謂受
戒同慈心則在故律文言我作證弥竺對五義名同尔故言
塞是以論說據躰通三人共用義故望位說三非躰有三如法
受漸捨義名无妨故多六釋如樹葉夏青黄冬時則白望躰有殊
隨時異故樹葉色異而始終一葉戒名如是若是一戒隨位異
鞞奢受捨俱領並漸善來等四唯領非漸以无作法捨故
如多論說若就衆惡有无四受是鳴鞞奢鳴若承任持仏法利益安
長鞞奢鞞餘四受者言四隨一若着鞞奢受着內實名
隨得共戒多者衆惡善有殊上所下善持心勇人



若有無根無人可問不知善惡事者無記攝 不記者悉無記者無記攝

大智度論 佛言無記者有二種若本記若不記 若有他問亦如是答

佛言如二比丘俱聞善也 如是比丘在眾中為重二聞憶念有罪不懺

悔者清淨心捨罪故忘憶者佛說隨法 佛言惱亂戒時默然捨

故犯戒 佛言羅云諸比丘如大海不應

死屍有諸善法亦不應死屍者作沙門梵行自言淨

門見共犯惡法不訶懺汙梵行 見犯惡者山懺離外現免訶如實

中樹雜在眾生雜眾遠眾名為

若犯比丘僧合有罪缺未滿訶者應懺悔與滿

淨如實改得清淨之惡名時解罪無病

衣鉢序令圓滿大德是中清淨不訶

是事如是持 白此已前廣說之訖第三說

比丘 諸大德是四波羅夷法半月半說戒經中來 初經終

佛在比舍離國時調婆耆得信生

諸比丘眾和已善言當代如來清淨法中於欲無欲斷淫欲法

樂無病眾除病眾樂樂無病眾除病眾樂 佛言離如人頭不可復生比丘如是犯此法

亦如是 若方便欲行不淨或者波羅夷不成者偷蘭遮若

教比丘行若教作者偷蘭遮不作突吉羅除比丘尼

教作不作突吉羅若屏一切處若門閉若地坦孔衍不

淨者皆偷蘭若通作通想若疑若非通想突吉羅

想通疑突偷蘭遮比丘尼波羅夷 若比丘

得是事為犯不犯者若睡若狂心亂痛惱所逼

犯不犯者眾和合羯磨 佛言有二種住同一羯磨同一說戒不得共此二事中住說戒

大眾滅 佛在羅閱城有檀居士在阿靜寺止一草屋淫婬人將作

舊時妻使作全成妻已凡庶為仏所貴勤諸比丘行破往至守村人所

作室工物取彼妻行將去為王臣人民比丘可貴尊敬 若比丘

求白四羯磨乃至作法中者是謂共比丘義 問答 佛言義

為諸弟子結此義已事不犯是中共解比丘一成同故等成

是名圓成義 若不還戒 佛言若有比丘不樂梵行驅擯戒還

家淫婬出家行淨中猶淨行者應與

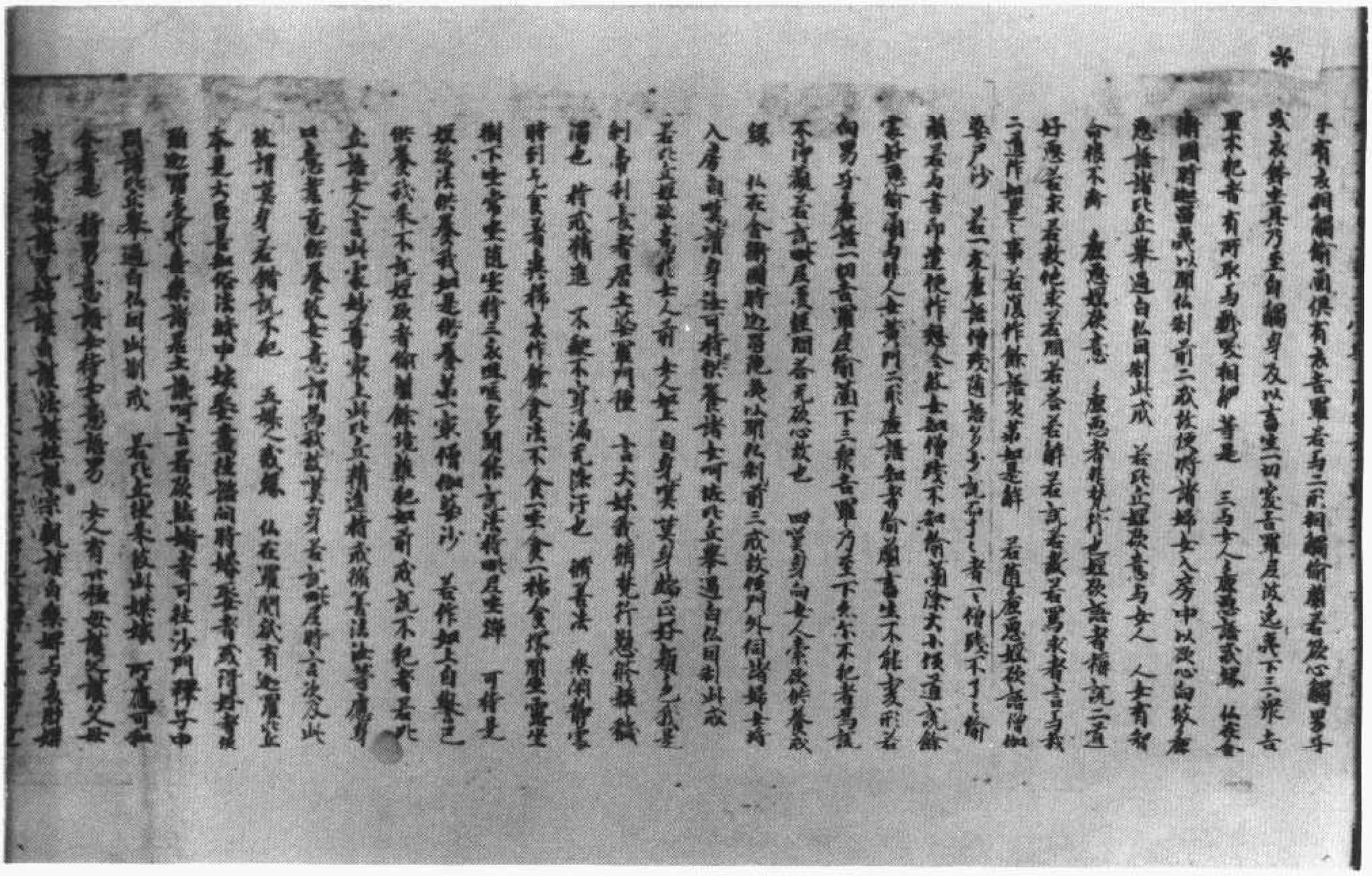
若猶豫犯乃至波羅夷及中間罪又白四羯磨

若四若衆所著衣若水雲若花度關塞不齎糧若取他寶可
依物若取水若種植若園觀果菜草木元主衆生若二足多足
若園林業若要若園若守護若種若運要等 他不與心若他物想
他想有主想作己物非時用非園 盜心取 賊心取也有
主種種關心非心曲慶心懸慊心常有盜他物心又主種取決定取想
拄拜寄物取見便心取倚託取或依親厚無力若以言緯辦說誰
或與取 隨不與取法 王法若取五錢若直五錢物罪應至死私
園主請制 若為王 得自在不奪人 王大臣 種種大臣輔佐王也
阿提若慈若婦若眾生園法是賊法應治元所知是非盜法應或
若方便教人求五錢得者犯滅五錢偷蘭遮若能教所教手不相

應手犯有主想取五錢若過者犯重有主想偷蘭元主想若
是一切偷蘭遮若減五錢相當心境偷蘭遮不當者突吉羅下四
衆如前犯不犯者增上勝業報得不言我得戲笑說疾疾說訶責說
說訶責說 不共住 諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯下波羅
夷法不得與比丘共住如前後亦如是事應比丘得波羅夷
罪諸大德是中清淨不 清淨也 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半說從坐中來 一
或輒 仏在舍衛城有迦留陀夷比丘受雇表給使命被慶已
一夜好莊嚴敷地施床具飲食供具與雇表給使命被慶已
日旦六十人為請居士為作仏神變事使說歡喜與已諸比丘僧擯羯
擯如可已制戒 若比丘故自觸手 觸者若以身若以物若
若住來使然若重作然若展轉使然若男子若
然若求得乃至若暫求得乃至俱得若
書若教遣書若說與若傳若口說若身現相身口俱現相若
有五種切身互句 增伽婆尸沙 若方便作不失偷蘭比丘尼
初篇至此而斷其命 得乃至 衆僧若死使勸死是比丘尼
寧死不生作如是思惟已方便 衆僧若死使勸死是比丘尼
若比丘知上無法不餘方便死者犯重方便不偷蘭若天龍神鬼畜生
中有解人語者若有惡形者方便求欲者偷蘭遮不能壞形者言壞
下四部說不犯者若眠若狂癲人若心亂若 不共住 如前
四大妄語戒 仏在舍衛城 仏說四事衆僧若衆中
同師親友等若諸在坐若未河邊等若者使共稱揚四種大但著犯僧殘
食分施為事若見聞疑有舒住至仏所為聖慰問三說然覺可制
若比丘未知法未見謂言我知見聞覺知若不默然者犯
手有衣鉢偷蘭遮無衣無鉢偷蘭遮 自稱言有得 或說同

*

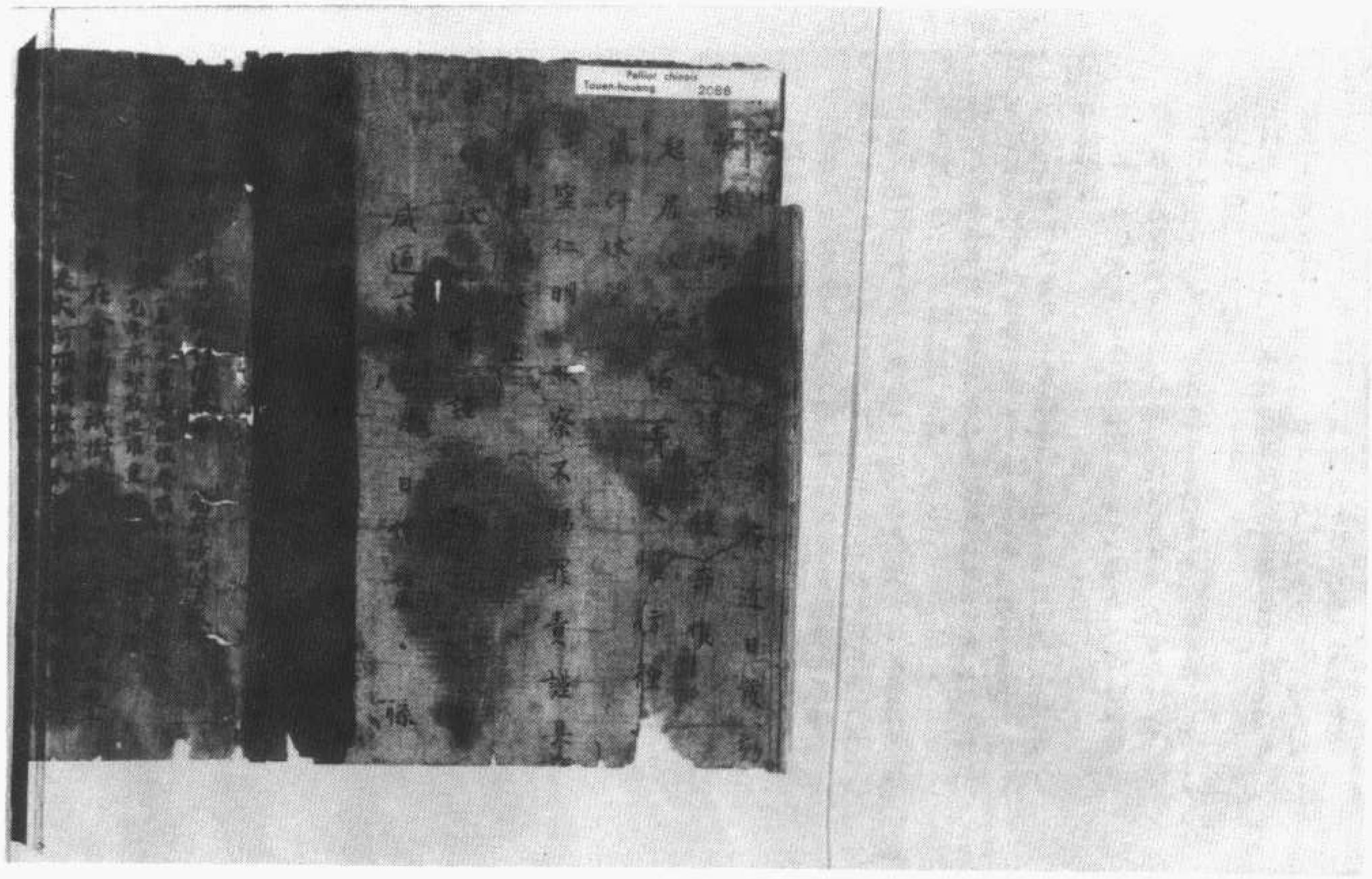
智慧辯 人法 人法者人界人界人法者諸佛菩薩人法
衆自言念在身若心憶念若持戒若少聞若不放逸若精進若得
定若已受若有道若有福若有慧若有見 我已入聖智慧法我知
是我見是我有異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言
知言見虛誑妄語除增上慢 時有比丘勝心自謂得道謂得
上自稱言增上慢人不犯 是比丘波羅夷 若如是虛
者波羅夷不知者偷蘭若遮手印遮使若書若作知想者突吉羅
能書彩畫地說得突若羅若實得道向不向意比丘說吉羅下四
衆如前說不犯者增上慢業報得不言我得戲笑說疾疾
說訶責說 不共住 諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯下波羅
夷法不得與比丘共住如前後亦如是事如是持
諸大德是中清淨不 一說默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半說從坐中來 一
或輒 仏在舍衛城有迦留陀夷比丘受雇表給使命被慶已
一夜好莊嚴敷地施床具飲食供具與雇表給使命被慶已
日旦六十人為請居士為作仏神變事使說歡喜與已諸比丘僧擯羯
擯如可已制戒 若比丘故自觸手 觸者若以身若以物若
若住來使然若重作然若展轉使然若男子若
然若求得乃至若暫求得乃至俱得若
書若教遣書若說與若傳若口說若身現相身口俱現相若
有五種切身互句 增伽婆尸沙 若方便作不失偷蘭比丘尼
初篇至此而斷其命 得乃至 衆僧若死使勸死是比丘尼
寧死不生作如是思惟已方便 衆僧若死使勸死是比丘尼
若比丘知上無法不餘方便死者犯重方便不偷蘭若天龍神鬼畜生
中有解人語者若有惡形者方便求欲者偷蘭遮不能壞形者言壞
下四部說不犯者若眠若狂癲人若心亂若 不共住 如前
四大妄語戒 仏在舍衛城 仏說四事衆僧若衆中
同師親友等若諸在坐若未河邊等若者使共稱揚四種大但著犯僧殘
食分施為事若見聞疑有舒住至仏所為聖慰問三說然覺可制
若比丘未知法未見謂言我知見聞覺知若不默然者犯
手有衣鉢偷蘭遮無衣無鉢偷蘭遮 自稱言有得 或說同



沙弥十戒法并威儀一卷

佛語舍利弗汝去度羅喉羅出家
舍利弗白佛言我當云何度羅喉羅出家
依僧　如是三說
我某甲歸依佛竟歸依僧竟
盡形壽不殺生　盡形壽不盜　盡形壽不婬
盡形壽不妄語　盡形壽不飲酒
佛婆伽婆出家我某甲和尚某甲隨佛出家
如是三說
佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某甲和尚某
甲隨佛出家捨俗服著袈裟
盡形壽不殺生持沙弥戒
盡形壽不盜持沙弥戒
盡形壽不婬持沙弥戒
盡形壽不妄語持沙弥戒
盡形壽不飲酒持沙弥戒

本不得面告惡罵若言綺語前麥伏毀證人入罪除
言雖政無重人狂為人說法恐令誦理見有諍者面訶
舉大上衆世尊在日中所以斬身由其惡言不慎言者非
沙彌也　沙彌之戒盡形壽不得飲酒飲酒無止酒令酒為毒水
酒亦是藥酒無以酒飲人無飲藥酒無止酒令酒為毒水
衆失之衆聖賢招致禍殃四等枯柯去福就罪雖不由之
事解劍慎無把酒有把斯戒非沙彌也　沙彌之戒盡形壽
不得習作五伎手執利器畜養六畜雞鴨鳥雀舉
財売肉心意馳騁趣相彈射令他無得放火焚燒山林
傷害衆生無得歌決湖池堰塞溝瀆鉤魚網鳥宿水
性有把斯戒非沙彌也　沙彌之戒盡形壽不得習非
法名聞著侍姬婢使作賤役香華伎樂調戲琴歌音手執樂
器琴瑟箜篌箏笛琵琶無得想掉山澤舞戲自
娛無得為人作於市販買與百姓爭
利有把斯戒非沙彌也　沙彌之戒盡形壽不得懷嫉妒害
伎巧盜盜道時日卜筮占相吉凶節氣雨師
博食里宿夜陰山崗地動風雨旱澇無
妻一不得知不得論說國家政事平量輕重出軍行師
攻伐勝負有把斯戒非沙彌也　沙彌之戒盡形壽不得
不同事師不相尋無問故事俱載後進無道談者持衆
物無衆視之迷無遊好無疏往來貴借裁割沈溺衣服及所
求欲看急已命不四顧看廣往時如須者手慎無損作緣止
坐宿有把斯戒非沙彌也　沙彌之戒盡形壽非聖不崇不孝之子屠兒魁者偷盜
聖不崇不孝之子屠兒魁者偷盜者酒之使志趣耶
婦履行污垢不淨文飾往來與之雜習歐狼藉洗眼
庵羅婆與身俱非時不食非法不言食則無語卧則無鉄
精勤器業攻知新坐則禪思起則誦論式行如是真佛弟
子說式叉尼竟次說應供已受沙彌十戒為賢者道人次教
之善用辭辯從小起當知威儀施行所應步趣舉止



中卷儀行觀經誦佛念會五土淨　號六六〇二伯

讀誦是事午時各誦一百八遍或四重五遍或一遍若得生安樂淨土　此地獄反

西方若欲精誠誦滿廿万遍則面見阿彌陀佛決定得生安樂淨土　此地獄反

切德欲作法事時不須誦之

又往生西方記驗　此待作法事時不在誦限知之

昔長安敬法師慈崇僧願慈通並修兼禪師西河曇法師等皆同專修禪師者同曇法師得生西方各

車有緣專修淨土之業歸禪師又撰西方記驗名安樂集法

行又昔翻遠法師入廬山世尋不出乃令同志白黑百有廿

玉人立指期於西方鑿山鉛願至陳天嘉年廬山弥禪師於

坐時見人乘船往西方乃求附載報云法師未誦阿弥陀經

不得去此因所誦此經應二万遍未終四七日前四更有神人從

西方送一白銀臺乘空中明過於日告云法師壽終當乘此

往生阿弥陀佛國故來相示令知定生臨命終時白空感聞異

香數日其夜半頃寺威見一谷中有數十炬火大如車輪導

驗古今往西方者非一多見化佛往衆菩薩盡降如傳不可具

錄因弥禪師於此經有驗故略述此以指未誦勸往生之志耳

寶鳥讚　作阿弥陀佛讚

無樂在嚴間雜寶　弥陀佛

寶鳥聽空讚佛會　弥陀佛

晝夜連聲无有息　弥陀佛

或說五根七覺系　弥陀佛

或說他方難惡道

或說長時修苦行

菩薩聲聞上此法

聽此法輪相續轉

衆等回心生淨土

衆等誦弥陀經了即誦寶鳥讚歸依頂礼

願具在讚後即誦

第八讚佛得益門　雖日如說脩行理實明矣何信專行

今讚佛之時有何益乎　答曰利益无邊說不可盡略而

言之且誦佛世尊名聞滿十方廣饒益衆生稱歎无窮盡

一切衆生獨无不宗奉者何有憎嫉不信毀謗之人由斯讚功德令盡成佛

竟回衆生等敬佛及衆生不敢指他人由斯讚嘆故佛本行經云釋迦菩薩

初發心獨无不宗奉者何有憎嫉不信毀謗之人由斯讚佛及衆生不敢指他人由斯讚功德令盡成佛

遍遍令衆生等敬尊重而讚嘆故佛本行經云釋迦菩薩

稱一遍讚歎底沙佛故讚曰

證當天廣十方无　丈夫牛王大沙門　尋地山林遍无等

觀此讚已故佛已超弥勒九劫速得成佛是知讚佛功德豈可

稱量更有讚佛得益具在諸經今之一衆若讚佛時現世為

人等敬仰瞻命終之時佛來迎接定生報樂世界具金色身

相廣長舌辯慧根得无畏智世界莊嚴盡清七寶名聞廣大

普遍十方一切衆生无不尊重讚歎何以故由今讚佛得生佛

家速成佛故因緣果報留者當知　山諸衆等此復諸讚

讚此弥陀觀經一期法事竟觀此讚之中有父長者行人

觀時不得多誦父少者即誦徹不得去此因所誦此經應二万遍未終四七日前四更有神人從

西方送一白銀臺乘空中明過於日告云法師壽終當乘此

往生阿弥陀佛國故來相示令知定生臨命終時白空感聞異

香數日其夜半頃寺威見一谷中有數十炬火大如車輪導

衆即誦讚如上礼讚觀經頌即散六根讚觀經及諸讚了

即誦此讚了竟即誦弥陀經讚此讚發願即散手誦之得若

中間誦讚任意臨時取指用之得耳衆等已復各誦一讚

竟所念佛三五十四廣如

觀經十六觀讚　作觀經頌者

第一利觀日在西　阿弥陀佛

是諸凡愚沒如觀故　阿弥陀佛

第二觀水本澄清　阿弥陀佛

令水瞭作瑠璃地　頌前

第三寶地間黃金

外輝更作寶中樂

第四寶樹七重行

花葉四時皆具足

第五當觀七寶池

第六當觀衆寶樓

第七專觀花座開

寶像上踏其珠網

第八寶像色圓滿

若見其身花上坐

事无除施法主身

釋淨遐

諸身正坐舍衛國　釋迦牟尼佛

令心堅住莫高低　阿弥陀佛

想水為冰理易成　阿弥陀佛

冰明還見寶樓舉　阿弥陀佛

六時花雨滿虛林

衆皆散清遍香心

布葉垂條黑色光

風來散下更飛香

清冷八德不思議

水上花開元盡時

珠軒玉砌珮空秋

法音微妙物從聞

攬金為葉玉為莖

注瓶只擬為如來

石法皆從心想生

甚深三昧自然成

證得光明无等海

第八寶像色圓陳
盖見其身花上坐
事九指施法主身
*
金佛振生皆攝取
第十觀音稱廣尊
隨衆如來心敬重
十一勢至大威雄
普衆動搖應應者
十二觀身自注生
端坐憶念不動
十三文六將金容
仰使瞻心觀了了
十四生之行業高
百億劫門歎善地
十五生居九品中
善友授令過願往
十六下生位衆界
十念連時雖往到
阿彌陀經讚 依阿彌陀經
釋淨遐
稱如來名 阿彌陀佛
歎世光明淨土門 阿彌陀佛 南无阿彌陀佛
其時正在給孤園 阿彌陀佛 南无阿彌陀佛
無量諸天大衆俱
第一尊聞舍利子
初善真宗當介時
世尊莊嚴名振樂
其國衆生皆已除
重夜於行超八難
七重行樹七重網
一一皆是寶圍繞
寶蓮華宮寶綢覆
熊熊學者用心觀
天妙樂曲幽深
上妙黃金地分布
八功德水充滿之
蓮開光色似車輪
青時振響是往生人
願力莊嚴發道芽
我病難非有亦非无
廣說身是无常法
慈悲喜捨通菩薩
無量壽佛威神力
普令聞者獲大利
稱讚淨土佛攝受
是諸衆生聞名已
信心歡喜至一念
至心迴向願往生
便得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩
提故舍利子衆生
聞者應當發願生
彼國土所以者何
得與如是諸上善
人俱會一處舍利
子不可以少善根
福德因緣得生彼
國舍利子如我今
者稱讚諸佛不可
思議功德彼南方
世界有佛名日月
燈佛名相光佛大
焰肩佛須彌燈佛
無量精進佛如是
等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長
舌相遍覆三千大
千世界說誠實言
汝等衆生當信是
稱讚不可思議功
德一切諸佛所護
念經舍利子於汝
意云何何故名為
一切諸佛所護念
經舍利子若有善
男子善女人聞是
經受持者及聞諸
佛名者是諸善男
子善女人皆為一
切諸佛之所護念
皆得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩
提是故舍利子汝
等皆當信受我語
及諸佛所說舍利
子若有人已發願
今發願當發願生
阿彌陀佛國土是
諸人等皆得不退
轉於阿耨多羅三
藐三菩提於彼國
土若已生若今生
若當生是故舍利
子諸善男子善女
人若有信者應當
發願生彼國土舍
利子如我今者讚
歎諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦
讚說我不可思議
功德而作是言釋
迦牟尼佛能為甚
難希有之事能於
娑婆國土五濁惡
世劫濁見濁煩惱
濁衆生濁命濁中
得阿耨多羅三藐
三菩提為諸衆生
說是一切世間難
信之法舍利子應
當知我於五濁惡
世行此難事得阿
耨多羅三藐三菩
提為一切世間說
此難信之法是為
甚難佛說此經已
舍利子及諸比丘
一切世間天人阿
修羅等聞佛所說
皆大歡喜信受作
禮而去
雜寶讚 依雜寶經
佛國淨土從心現 雜思讚
是相莊嚴悉具足 雜思讚
彼華池底水表砂 雜思讚
黃金為地上兩天 雜思讚
六通如意覺身輕 雜思讚
還來本國飯經行 雜思讚
清音演法妙難思 雜思讚
慈悲八重入无為 雜思讚
願者皆生念佛心 雜思讚
隨風水動發林清 雜思讚
二八史无宣刹法 雜思讚
隨衆壽量實无邊 雜思讚
成道於今經十劫 雜思讚
菩薩聲聞無量衆 雜思讚
等數不能知量限 雜思讚
佛聞時刹善清具 雜思讚
一生補處備三昧 雜思讚
善根福力理難止 雜思讚
若至旋陀心不亂 雜思讚
十号隨願皆周足 雜思讚
舌相廣長无妄語 雜思讚
世界无等難久留 雜思讚
已生皆生住不退 雜思讚
諸仏國時讚持迴 雜思讚
說此世間難信法 雜思讚
法藏教隨願已周 雜思讚
大衆俱欽皆頂戴 雜思讚
雜寶讚 依雜寶經
佛國淨土從心現 雜思讚
是相莊嚴悉具足 雜思讚
彼華池底水表砂 雜思讚
黃金為地上兩天 雜思讚
六通如意覺身輕 雜思讚
還來本國飯經行 雜思讚
清音演法妙難思 雜思讚
慈悲八重入无為 雜思讚
願者皆生念佛心 雜思讚
隨風水動發林清 雜思讚
二八史无宣刹法 雜思讚
隨衆壽量實无邊 雜思讚
成道於今經十劫 雜思讚
菩薩聲聞無量衆 雜思讚
等數不能知量限 雜思讚
佛聞時刹善清具 雜思讚
一生補處備三昧 雜思讚
善根福力理難止 雜思讚
若至旋陀心不亂 雜思讚
十号隨願皆周足 雜思讚
舌相廣長无妄語 雜思讚
世界无等難久留 雜思讚
已生皆生住不退 雜思讚
諸仏國時讚持迴 雜思讚
說此世間難信法 雜思讚
法藏教隨願已周 雜思讚
大衆俱欽皆頂戴 雜思讚
雜寶讚 依雜寶經

池水澄相注　寶樹五音聲
親七阿弥陀　禮敬無量壽　觀世音菩薩　勢至大精進　願皆得无生
神與慧相應　饒益衆生故　國土妙安樂　无不願往生
稽首阿弥陀　成佛妙无倫　忽然七寶池　蓮花中長成
龍王阿弥陀　威德妙无倫　躯體真金色　光一雖十方主
其國得親近　永拔生死苦　我今稽首礼　无上衆生父

歸命觀世音菩薩二十肇訳語訖

觀世音　衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
乃至神呪被害處　悟衆軍陣中　念彼觀音力
衆惡鬼退散　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念　念念勿生疑
觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙　具一切功徳　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂礼

大勢至菩薩　亦名法王子　此菩薩威力　普光照十方　令諸惡趣停
三塗皆離苦　得此菩薩力　與念佛三昧　譬如人二十肇訳
其人現世中　得見無量佛　或見百千佛　悉能供養事
衆生但念佛　當知此人等　於現世中得　大勢至菩薩　名為無邊光
諸有所作業　皆悉令消滅　是故應稽首

觀世音淨聖　本願甚深海　歴劫不思議　多千億佛所　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

出家樂　出家樂　元始延　樂誦者
今生值善劉親緣　頓捨塵情離衆惡
發身心　依聖學　除花貼使下金刀
慎法喜　加踊躍
此日清身悟大覺

出家樂讃　依出家功徳経通一切處讃

出家樂　出家樂　元始延　樂誦者
今生值善劉親緣　頓捨塵情離衆惡
發身心　依聖學　除花貼使下金刀
慎法喜　加踊躍
此日清身悟大覺

山衆鳥等悉同 淨土會 十方世界諸菩薩
但有稱名皆得往 淨土樂 觀音勢至自來迎 淨土樂
淨土樂 西方淨土甚快樂 淨土樂
阿彌陀佛慈悲心 淨土樂 拾隘歡生至意深 淨土樂
水鳥樹林說妙法 淨土樂 何況恒來微妙音 淨土樂
淨土樂 西方淨土甚快樂 淨土樂 意業方便行凡愚
如來本願特超殊 淨土樂 稱名即得罪消除 淨土樂
不問衆生皆廣被 淨土樂
淨土樂 西方淨土甚快樂 淨土樂
彌陀越世願力強 我淨樂 恒沙菩四邊莊 淨土樂
色性本來元障导 我淨樂 聞者悟解永元憂 淨土樂
觀見眼根常清淨 我淨樂 香性本來元障导 我淨樂
觀見鼻根常清淨 我淨樂 香界元來本是空 我淨樂
香性本來元障导 我淨樂 元來元去是真宗 我淨樂
觀見舌根常清淨 我淨樂 味界元來本是空 我淨樂
味性本來元障导 我淨樂 元來元去是真宗 我淨樂
觀見身根常清淨 我淨樂 色界元來本是空 我淨樂
色性本來元障导 我淨樂 元來元去是真宗 我淨樂
觀見意根常清淨 我淨樂 法界元來本是空 我淨樂
法性本來元障导 我淨樂 元來元去是真宗 我淨樂
要想根根緣色轉 勞力 要識身觸意應遠 難識
要免五香常染汙 勞力 長劫不聞說苦名 我淨樂
難識勞力急 斷孤疑於福 上下和會出妙聲 我淨樂
要想聽說常讚嘆 勞力 暎劫恒沙罪滅亡 我淨樂
上去惡專誠速速 勞力 永除死商離元常 我淨樂
難識勞力急 斷孤疑於福 衆生到所出蓮臺 我淨樂
要想聽說常讚嘆 勞力 頃似孤緣鎮妓枕 我淨樂
上去惡專誠速速 勞力 下生障盡始花開 我淨樂
難識勞力急 斷孤疑於福 七寶莊嚴數百眼 我淨樂
要想聽說常讚嘆 勞力 現今此地五臺山 難識
上去惡專誠速速 勞力 諸臺接鬧勢天連 我淨樂
難識勞力急 斷孤疑於福 張揚波中寬法船 難識
唯有父孫大善根 勞力 要識眾生說若海 我淨樂
應合衆生說若海 勞力 難識勞力急 斷孤疑於福
難識勞力急 斷孤疑於福 終臨淨土甚深義 勞力 寶池花開數雜花 我淨樂
欲得西方長壽樂 勞力 所修淨業早出家 難識
難識勞力急 斷孤疑於福 出家何以故速 勞力 諦奉教誡慈護嘱 難識
出家何以故速 勞力 明若吐甘恩愛重 勞力 如今不免苦分張 難識
難識勞力急 斷孤疑於福 入道速分離 勞力 此衆守護速 難識
出家所是報恩緣 勞力 兒能為救拔沉輪 難識
難識勞力急 斷孤疑於福

※

此偈法師導和上淨土礼讚礼懺文所摘取發願文使誦

至心歸命禮西方阿彌陀佛　五山竟獨朗　四海同恒赤
地水供遍徧　香花同作雲　業深誠易往　困淺實難開
願共諸衆生往生安樂　千輪明足下　五道現光中
至心歸命禮西方阿彌陀佛　四愛猶在定　心智更飛通
願共諸衆生往生安樂國　慈力超元上　身光備有緣
至心歸命禮西方阿彌陀佛　鳥聲非實鳥　天籟豈真天
願共諸衆生往生安樂國　心帶真普滿　光含法界圓
至心歸命禮西方阿彌陀佛　花臨本心喪　宮移身自安
願共諸衆生往生安樂國　未離如來室　遠音大士觀
至心歸命禮西方阿彌陀佛　聞香皆是佛　見佛本為禪
願共諸衆生往生安樂國　恒明四海色　高照一窗光
至心歸命禮西方阿彌陀佛　聞聲制煩惱　觀相除塵障
真珠和日月　曝地乃千光　弦歌生衆喜　風樹合當鳥
至心歸命禮西方阿彌陀佛　光影被他方　願共諸衆生往生安樂國
願共諸衆生往生安樂國　空主引幸提　六時聞鳥合
至心歸命禮西方阿彌陀佛　四寸踏花位　願共諸衆生往生安樂國
大小今相圓　反右共成雙　花飛日日雨　珠雖處處有
願生諸有佛　所念未除故　願共諸衆生往生安樂國　心安
至心歸命禮西方阿彌陀佛　願共諸衆生往生安樂國　等壽量難知
如何貪五欲　安於大自捨　心垢有過前　欲取在衆事
至心歸命禮西方阿彌陀佛　即於汗泥蓮　正觀一旺開
願共諸衆生往生安樂國　臨過七重欄　高照一窗光
是真諦佛願　西望已心安　珠雖處處有　心垢有過前
至心歸命禮西方阿彌陀佛　願共諸衆生往生安樂國　等壽量難知
樂次元為後　心垢有過前　欲取在衆事　如是不能直
至心歸命禮西方阿彌陀佛　願共諸衆生往生安樂國　一生安恒然
所興四句善　即於十方尊　願共諸衆生往生安樂國　正觀一旺開
願共諸衆生往生安樂國　先使出重務　願共諸衆生往生安樂國

歸西方讚

至心歸命禮西方阿彌陀佛　歸去來
染軀不可停　輪迴苑之心　長劫徹人神　苦之何能息
五濁路上行　不如專念佛　超興悟元生
願共諸衆生往生安樂國　西方礼讚文　善導和上

一切恭敬　西方礼讃文　善導和上

至心歸命礼西方阿弥陀佛

欲知往還苦個多　惟有汲桑共流河　罪人一入逕塵劫
願共諸衆生往生安樂國

欲知何處苦個多　惟有猛火燒厥河　飢飯猛火燒厥河
願共諸衆生往生安樂國

長夜苦痛无衆何　洶洶融銅鑪沸湯　普共道場歌三寶
願離此苦生安樂　衆淨土主見弥陀　願離此苦生安樂

至心歸命礼西方阿弥陀佛　不知年歲永流淪
願共諸衆生往生安樂國

地獄寒心不思聞　一頓此苦恒沙劫　厥河一日千迴度
願離此苦生安樂國

遠身值火猶心出　五百個鐵貫衆苦　故故特身入苦門
願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

遠怖畏衆苦難離　兩耳不聞叫喚聲　恩惟微鬼實堪怜
願共諸衆生往生安樂國

值食猶預便作火　飢渇飲以鐵汁漿　一身唯有骨相連
願離此苦生安樂

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

遠看多年受苦事　攝論衆地最寒冷　威夏雷霜卧聞座
願離此苦生安樂國

衆衆重困長夜　飲食唯將水草弥　直到弥陀花座邊　百寶花蓮經七日
願共諸衆生往生安樂

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

得已還生万種要　地見紅顏花歌民　三塗八難衆苦滅　願共諸衆生往生安樂國

現飛跳報舊歸壞　命重非消劫重狂　如何不樂生安樂　願共諸衆生往生安樂國

永座金堂佛國逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

十惡九失真種族　貪愛眼前財色利　不覺此身霜露急
願共諸衆生往生安樂國

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

衆衆重困長夜　飲食唯將水草弥　直到弥陀花座邊　百寶花蓮經七日
願共諸衆生往生安樂

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

遠看多年受苦事　攝論衆地最寒冷　威夏雷霜卧聞座
願離此苦生安樂國

值食猶預便作火　飢渇飲以鐵汁漿　一身唯有骨相連
願離此苦生安樂

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

遠怖畏衆苦難離　兩耳不聞叫喚聲　恩惟微鬼實堪怜
願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

遠身值火猶心出　五百個鐵貫衆苦　故故特身入苦門
願共諸衆生往生安樂國

願離此苦生安樂國　願離此苦生安樂　願共諸衆生往生安樂國

永座金堂佛國逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

十惡九失真種族　貪愛眼前財色利　不覺此身霜露急
願共諸衆生往生安樂國

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

得已還生万種要　地見紅顏花歌民　三塗八難衆苦滅　願共諸衆生往生安樂國

現飛跳報舊歸壞　命重非消劫重狂　如何不樂生安樂　願共諸衆生往生安樂國

永座金堂佛國逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

十惡九失真種族　貪愛眼前財色利　不覺此身霜露急
願共諸衆生往生安樂國

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

得已還生万種要　地見紅顏花歌民　三塗八難衆苦滅　願共諸衆生往生安樂國

現飛跳報舊歸壞　命重非消劫重狂　如何不樂生安樂　願共諸衆生往生安樂國

永座金堂佛國逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

十惡九失真種族　貪愛眼前財色利　不覺此身霜露急
願共諸衆生往生安樂國

長夜西方空寶逕　願共諸衆生往生安樂國

至心歸命礼西方阿弥陀佛

十二由旬皆正等　實雨實如實雨遍
開敷華諸悅意　寄語有緣同行者
願共諸衆生往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛
窮劫常說不能知　諸佛如來方便化
接引西方安樂國　聞名皆悉往生遐
凡夫不去欲何為　願共諸衆生往生
至心歸命禮西方阿彌陀佛
究竟菩薩為同學　性海如來盡是師
念彼光明常攝護　一切莊嚴皆現法
十方覺花池雨意　八等殊神會校
觀音勢至與無邊　默尒騰空遍法界
如此遍遮恒樂處　人今不去待何時
願共諸衆生往生安樂國

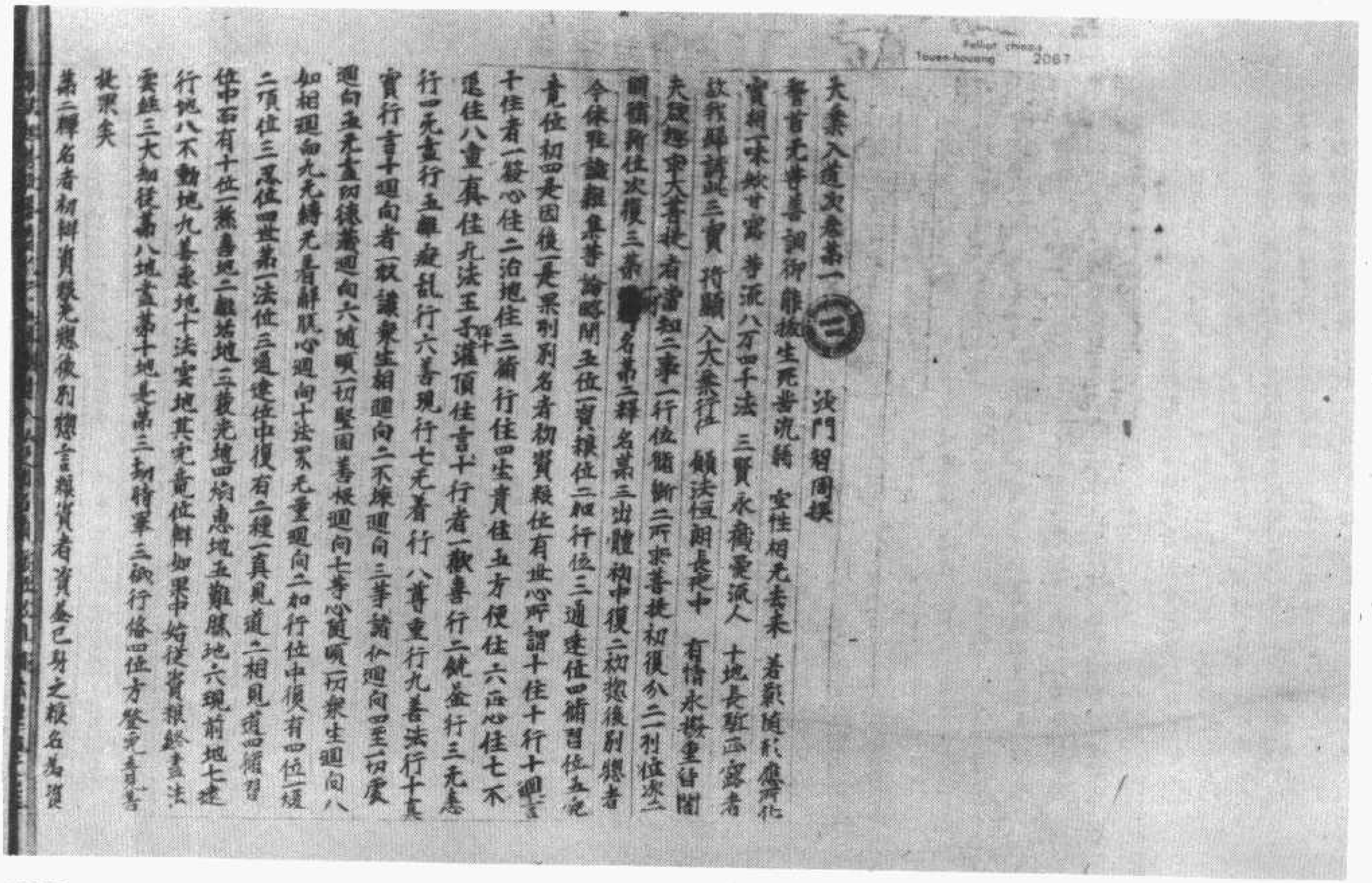
歸西方讚

至心歸命禮西方阿彌陀佛　歸去來
諸佛慈悲定證知　曠劫已來浪久　今日相將歸去來
借問家鄉何處是　娑婆地中七寶臺
願共諸衆生往生　安樂國
第九化生利物門　此門但明生淨土當來證聖果已化生利物意
不應論今之法事孔護意且須論法第十門中文合通而攸願文通知
前之八門是因此第九門是果指前修因必招其果為願
因時不精著命勇猛精進念佛誦經稱讚大乘願生淨
土臨終一念彼佛來迎到彼國已具
六神通即指元生布種遊目在遍根廣運化導群情階
位高下隨衆生往生彼國到彼國已具
根遲鈍化物多方便布種引之非向勝中有劣退衆生心我
慢文作願念佛或定或散或高聲無聲念但隨衆生
念佛名句皆得生淨土或佛皆歸一非不可得元得
生名中通願解如一種有多枝葉根狀雖殊不離一根而出
枝華敷結衆生根器各不同行業音聲亦元量如是一切
往現海印三昧威神力故演說妙淨法會供養一切諸如來
音聲之量何劫盡念念佛前後相續令往衆生
同生淨土同得成佛史有何別報等必須如是圓見備
復勿乎生疑誘見有是非為各乖見是非即當自滅
命終必隨阿彌陀佛生淨土一切念佛之人相見須如父
母先第坤垠坐觀元別淨生歡喜各慶不久即
得自振依此之心何以故速和尚去親中三根元過念佛
人和尚讚云同行相親相策勵畢命為期到佛前若作
是心千即千生万即万生盡此一報何應不超三界願教思之慎
而誡之勿見季生數誘耳法聽自怕拍障深重多劫沈淪有
少厥因遇斯淨教能善交集廢躍手振信因已發與念
佛衆盡此殘生定超苦海擯豪復九舜得元上重智生死

少厭因還期淨教悲喜交集慶躍子懷信因已算與舍
佛衆盡此殘生定趣菩薩階常復九劫得元上聖智生死
畢永斷更有何屢普勸未來一切四衆一心依此行盡此一形
若不生極樂國疾成佛者決無是處即願香根墮落塵體生窮
代爲諸子長處阿鼻受苦元窮指授行人令得斯法欲報佛恩遂願救護諸經述斯法事稱
讚念佛淨土教門普願速出愛河俱登不退者矣
淨勤諸行人等若爲此法事儀之時當須讓淨好紙真
書依經抄寫如法裝潢不得輒以草書此並是滅佛法之
相障生淨土永劫沈淪切須誡慎何以故此中有深他
觀經不應輕慢應知此意願勿爲之即福利元邊皆蒙
上品矣

智者當知此五會念佛誦經法事觀門實非自意比
章抄寫而不述之今恐後世生輕墮於惡道聖教明
說陳用行淨信爲利益故如是之人乃可爲說爲惡此
教令略明之耳以永泰二年四月十五日於南岳弥陀臺
廣發知願唯爲善提爲諸衆生更元所求盡此一形每
夏九旬常入般舟念佛道場其夏以爲初首既發願
竟即入道場其夏誠至第二七日夜獨在此臺東北
道場內其夜三更自作念言只今現有十方諸佛淨妙
國土諸菩薩衆常聞元上慈誨妙法具大神通度元量
衆而我不預斯事莫不由我惡業罪障深重不入聖流
不緣廣度元邊衆生甚用傷嘆作是念時不覺悲淚
衆舒念佛忽念佛時有一境界忽不見道場屋舍唯見
五色光明雲臺弥滿法界忽見一道金橋從自面前徹
至西方極樂世界須臾即至阿弥陀佛所頭面作礼阿弥
陀佛所讚面作礼阿弥陀佛歡喜慰喻告弥勒言法難信
法心實欲至爲利樂有情元一回利善我善我能爲斯
類我有妙法元價弥寶今付屬汝令將此法寶於閻浮提
廣行流布普利天人元量衆生過斯法寶皆得解脫法
眼白佛言有何妙法唯願說之唯願說之佛言有一元價
寶五會念佛法門必與極樂無異汝善男子善女人
欲得諸聖現前決定不審願不佛言悉皆得見十方諸佛聽聞
令欲得諸聖現前決定不審願不佛言悉皆得見十方諸佛聽聞
令時賢劫白佛言云何住此佛刹遍見十方諸佛聽聞
法非但未得六通亦未得五通亦未捨此世界亦未生彼
諸佛前唯住此土見彼世界諸佛悉聞受持
說誦行得大功德也

爾時世尊告賢劫菩薩言善哉善哉一切貧苦衆生



大乘入道次第卷第一　沙門智周撰

果或通理義通理行人至於證果故名為通次釋別名二異見道證無生
智觀能證理實能斷鄣故名為真　又釋真者是理見者是智證真
之智名為真見道三相見道類似之義真見道後而起於此行解
安擾徹像真見所有功能不能證理名斷於鄣類似於真故名相見
第四循習位者立聞二慧一釋總名此位菩薩而更進循无分別智斷所斷
鄣故名循習唯識等云為斷除鄣證得轉依復數循習无分別智是汎
此位名循習位二頌別名又分為二初釋總地名无其實體故瑜
伽等謂隨言說依假名言建立自性自性即是我法等性問所緣
為依持生長之義故名為地惟識等云与所循行為體依持令得生長故
名為地十別者何此地菩薩始入於聖證二空理利樂自他所欠善是故
此地名歡喜故瑜伽云得未曾得出世間心具證二空能益自他生大
歡喜二此地菩薩具清淨戒弃破戒惡戒業深汙行人名之
為垢此地能捨名離垢地瑜伽等云速離一切微細犯惡三此地菩薩
由得昧定及殊妙故四種總持以此為能起三慧而能照法顯現
名之為光此地定等能起惠光所以此地名發光地故瑜伽等云能為无
量智光依止四此地菩薩被惠殊勝能斷煩惱如火焚薪是故此地
名為炤

何況所餘諸妙行又云若有菩薩摩訶薩發心尊重讚仏善根彼之回向
无邊際不可稱量无与等又云菩薩於生死衆物發心時一向求菩提里
回不可動故一念回向深廣无邊隨如是分別說實相猶不盡發菩提
心神力如是說言如諸菩薩衆物發心下第一念稱德果報百千万劫說
不能盡況復一旦具成乃至一百千所有諸心稱德果報豈可說盡何以故
菩薩所无盡故一切衆生悉得住无上菩提故辨中建論主依
故无盡故回利他不息　第七校勝劣者大集經頌云若有能發
菩提心是則能脫一切衆生能滅一切衆生諸煩惱業能淨一切衆生
沙等衆生悉住佛智開解如是仏衆功德故菩薩摩訶薩發心亦不可盡
答何以故二乘之人自為解脫觀於煩惱菩薩不尒常為衆生得解脫
故觀諸煩惱又頌云如恒河沙等世界滿中妙寶持用施難有如是无量
福不如修慈於菩提心无量德菩提心功德如是稱德
由不知故善提心七卓步　第八辨其差者大集經云辟如小寶丸
可不稱何以故如是小寶能辦大事多所利益菩薩丸尒相發心特丸
不可輕况去如餘小王一切悉屬轉輪聖王一切人天一丸復如是悉來
帥屬發心菩薩又去无等等進子則無種種石蜜諸味若无菩提心
丸无種種三寶諸味又頌云去有菩薩勤精進即能破壞諸煩惱失
能獲梵尸羅尊未菩提心能統煩惱又發菩提心經論云菩薩丸尒相發心特丸
譬如大海物所起特尚知為彼下中上價刀至无價如意寶珠而作
不可輕况去如餘小王一切悉屬轉輪聖王一切人天一丸復如是悉來
往處共貫皆依大海生故菩薩發心丸復如是為三乘人神通智慧一切
切德之所生處又如三千大千世界物漸起特尚知便為此五中有善所
一切衆生悉皆樹具作依宮屋乃至梵宮菩薩丸尒物術超特善一切皇尼衆生丸
是回■生一切樹具作依心處又復如是菩提心廣又大庄嚴論廣有衆事恐繁不引
第九明迴緣者瑜伽論云有四因緣能令菩薩迴菩提心一種性不具
二愚夫所攝三於諸衆生悲心微薄四於長時生死苦難行苦行怯畏驚
怖第十執守讓者大般若經云菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心猶
如世人守護一子乃至精者讓餘一目如行頭陀守護道者菩薩守護菩
提之心乃至復如是回讓如是菩提心故得阿耨多羅三藐三菩提果也
第二大段明修頌中之初為二物頌後智願也者所習大矢誓也者能
持緣矢持修成功德二不可乃至輪要具待而現術故發菩提心論云菩
薩大何發趣菩提以何業行成就菩提心菩提心者略有二種一者願心
願攝受一切无量衆生我當令其永離一切諸苦究竟无有餘作令
究竟无餘涅槃无上正等菩提故謙度既令无有餘作令
為首以慈故能發轉勝十大回願何
等為十願我先世及以今身所種善根施与一切悉共迴向无上菩提令我
此願命終增長生之不妄為隨羅尼之所守護二者願我迴向大菩提已

善夫何以故閻王若不聽者豈語來月七日汝定命終須阿鼻獄是故近
田若莫善矣也二者趣向如來智時有十功能華嚴經云善知識者則是
趣向一切智門令我得入真實道故善知識者則是趣向一切智聚令我得
至如來地故善知識者則是趣向一切智眼令我得見法性門故
者則是趣向一切智炬令得生十力光故善知識者即是趣向一切智道令我
得入涅槃城故善知識者則是趣向一切智燈令我得見衰險道故善知
識者則是趣向一切智橋令我得度除惡惡處故善知識者則是趣向一切
智船令我得生大慈海故善知識者則是趣向一切智服令我得見法性門故
善知識者則是趣向一切智洲令我得生十力光故善知識者即是趣向一切智道令我
集經偈云若得親近善知識至心聽受无上法觀察內外三昧即能趣度
生死海問於善知識趣於何心而求於彼善華嚴經云於善知識生十種
心謂於善知識生同己心令我精勤得一切智照道法故二於善知識生清
淨自業來心親近供養生善根故三於善知識生座嚴善薩行心令我精
勤得一切智照道法故四於善知識生廣說一切仏法心諮詢故五
於善知識生能生心能生於我无上法故六於善智識生出離心令我修行
善知識者何謂信精進念定慧也謂諸三實四諦善本能深恭敬
為信勇猛進修境界故稱為念專注所緣名之為定簡擇
集經偈云若有慧名五力者不可屈伏故名為力即前五根
名故總舉去誰不能屈答此清淨信若天若魔乃至諸煩惱怨不能屈
故名眼快雖即五根更无別也六七覺支者覺者是智支者以類以
額不同而有七種名七覺支其七數者一念之擇法三精進四喜五輕安六定
七捨於境明記名之為念觀察得先故名擇法猶如一統善男子為精進於善
道慎故得善名訶惰身心為名經云善住兩緣故名為定定緣即是
如靜目之為捨問擇法是慧可覺支餘非慧攻何得稱覺答念支
法所依心故擇法自體而是覺故精進是覺出離支法故善
善支故精定攝此三是覺无漏支故是攻自體及餘非
此三名无漏支答定重名回能生諸漏性安虛重名回能治此定重名回依定
故才能離染定即名為離染所依捨除郭法即者
三種得依名七八聖道者契經道神回之為聖道義
八者何謂正思惟正語正業正命正精進正念正定
惟語離四非釋名正語身語三道名為正業无論身語五邪命
為正命精善斷惡有緣堪能自為階進明記所緣
另為正定惟察神理故名正見二略問答者問小乘
有成文何以得知大乘之學答智度論大問世七品是解脫支
道六往罪安是菩薩道故於菩薩道說解脫道答菩薩事詞雖學
一切道品亦大回故知亦通菩薩所學聞菩提分法自利
餘稱論答云四境界菩提分法明四稱後顯六度菩提分法略為兩
二業出世道品无漏而是出世故言四地方得起也問三業同終行相
何別答中建論云二業之人以自相續身等為境以修對治菩提道以自
他相續身等為境不爾對治解脫聞覺於身等境以无常等行
相思惟而修對治若諸菩薩於身等境而以无得行相思惟修於對治
治解脫聞覺終令住等但為身等速得離繫若諸菩薩終念住等
不為身等離繫但為證得无住涅槃由此三緣与二業別　次明四攝略分三
門初標名字後辨行相初中又二先總後別總攝法二四而斷者體一精進義

身領納於境因之為受來起名心觀持稱法二四而斷者體一精進義
用不同分之為四已生惡法斷之令滅未生惡法令永不生已生善法領
令增長未生善法領令得生此四功能斷自所除辦息雜故名四而斷三
四神足者神謂神通妙用難測故名神也即慧之用足者被因體即脉定
由依脉定能發通故之名神足無定之回有四故名四也其四者何謂欲勤
心觀於境樂觀名欲心悉遮善因勤定能斷心於境簡擇名觀此四非无
之因也四五根者增上之義是根義也由五能生諸善法故之根名根其五
者何謂信精進念定慧也謂諸三實四諦善本能深恭敬淨之信名之
為信勇猛進修境界故稱為念專注所緣名之為定簡擇
失故得慧名五力者不可屈伏故名為力即前五根
名故總舉去誰不能屈答此清淨信若天若魔乃至諸煩惱怨不能屈
故名眼快雖即五根更无別也六七覺支者覺者是智支者以類以
額不同而有七種名七覺支其七數者一念之擇法三精進四喜五輕安六定
七捨於境明記名之為念觀察得先故名擇法猶如一統善男子為精進於善
道慎故得善名訶惰身心為名經云善住兩緣故名為定定緣即是
如靜目之為捨問擇法是慧可覺支餘非慧攻何得稱覺答念支
法所依心故擇法自體而是覺故精進是覺出離支法故善
善支故精定攝此三是覺无漏支故是攻自體及餘非
此三名无漏支答定重名回能生諸漏性安虛重名回依定
故才能離染定即名為離染所依捨除郭法即者
三種得依名七八聖道者契經道神回之為聖道義
八者何謂正思惟正語正業正命正精進正念正定
惟語離四非釋名正語身語三道名為正業无論身語五邪命
為正命精善斷惡有緣堪能自為階進明記所緣
另為正定惟察神理故名正見二略問答者問小乘
有成文何以得知大乘之學答智度論大問世七品是解脫支
道六往罪安是菩薩道故於菩薩道說解脫道答菩薩事詞雖學
一切道品亦大回故知亦通菩薩所學聞菩提分法自利
餘稱論答云四境界菩提分法明四稱後顯六度菩提分法略為兩
二業出世道品无漏而是出世故言四地方得起也問三業同終行相
何別答中建論云二業之人以自相續身等為境以修對治菩提道以自
他相續身等為境不爾對治解脫聞覺於身等境以无常等行
相思惟而修對治若諸菩薩於身等境而以无得行相思惟修於對治
治解脫聞覺終令住等但為身等速得離繫若諸菩薩終念住等
不為身等離繫但為證得无住涅槃由此三緣与二業別　次明四攝略分三
門初標名字後辨行相初中又二先總後別總攝法二四而斷者體一精進義

法不生貪瞋癡說能得大善提不四終不自謂雖他有所解亦五終不信
像教過六終不少有所得便生毒三七終不由此諸法於他發起嫉妬慳悋
行六度精離此七難方得名為六度精淨次第相者大集經云一成就八淨
禁淨檀波羅蜜謂離我能離施者受結施離希報施離求明見
施離彼我善捨相續離種種相見施離多化施離受結施離希報施離怪嫉其心平等
如應安等施離此八法是謂清淨二成就八法能淨尸波羅蜜不妄善
捷心能讓於惡不雨厚開辟免仏地能讓於惡境界无礙能讓於惡
不惜諸惡能讓於惡不捨本願能讓於惡不依一切生處故能讓於
惡成就大願故能讓於惡善摧諸根為滅煩惱故能讓於惡是謂
八法言讓惡者即戒淨相三成就八法能淨毘梨耶波羅蜜謂善淨
內淨志終忍謂善淨外不悕望終忍於上中下究竟无郭礙終忍順
法性无染著終忍去離諸見終忍斷一切諸覺終忍捨一切諸煩惱
除一切諸行終忍是謂八法四成就八法能淨禪那波羅蜜謂淨身
故發勤精進知身如聚不著於身為淨口故發勤精進知口舉如響不
著於口為淨意故發勤精進知意如幻无所分別不著於意為其足
諸法羅蜜故發勤精進知諸法无自性因緣所攝不可戲論為得照
等捷分法故發勤精進覺了一切法真實性故无著所礙著為淨一切
仏土故發勤精進知諸仏國土如虛空故不悕所淨為得一切陀羅尼故發
勤精進知一切法无念无非念故不作二相為成就一切仏法故發勤精進
知諸法入一相平等故而不懱法性是為八法五成就八法淨禪波羅
蜜謂不依諸除終禪不依諸入終禪不依三界終禪
不依現世終禪不依後世終禪不依道終禪不依果終禪是為八法六
成就八法能淨般若波羅蜜善薩精勤斷一切不善法而不著斷
與精勤滅生一切善法而不著常見知一切有為法作後緣生而不勤
於无生忍法善分別說一切字句而常平等有言說善能辦了一切有
為无常苦法而於无我法界寂靜不動善法能分別諸所作業而知
一切法无業无報善能分別諸法淨法而知一切法性常淨善能等觀
三世諸法无去来今是謂八法能淨般若波羅蜜善薩若有能依慇懃淨
相所修六度真實而能到彼岸也　六不增不減如偈經言舍利弗
云世尊何因緣故說如是所應學事但有六數善男子二因緣故一
者衆生貪著六塵增上故說檀度攝受資具顯有情
前是故不在資糧位也問此之三四何在先後合先念住四正斷後四神足問何故
爾善先知特素於身等境作諸深淨是則之相起於愛增況復苦海是
以刹觀身受心法觀此四種以為无相故中後去者諸菩薩於身等境以无所
得行相思惟而修對治觀身等四境无相未能除障次修障
故中後去今為遮離所治邪法及為修集能對治通於四正斷精勤修習

法通名无上菩三性有當為彼趣二乘之人挾處計堂義當為物祝大業
有其聞三性即當為彼大學菩薩由此故去善為發趣功業者大師既自斯
唯空有名不多義故不可執唯有唯空以為至旨然斯三性通攝諸經說有按
无何失通理若唯有唯空有明使廢實依他若總說空顯依處計所執有空更
執善心於外境轉故非說一切唯有識无餘之厚嚴經如是所分別外境
實皆无智業雖增心說於彼而轉之大集經言有為法一切皆以識為種子又
華嚴世間所見法但觀察論為主隨解取衆相顛倒不實知唯是事經
故知識外諸法皆无若不離識可許於有問不離識法法體既非无何
故楞伽等諸法經言不違聖教夫妄執假名相當情不了此心
執為外有今顯內法於彼妄情走故轉於非言於者即轉於法以法
本體而離言故對彼妄情故轉於也問雖援聖言行境留心事詳恭
物有參差至如天基所寢神與所載此為業願齊本千殊事驗日存
何斯非有差降標衆緣展乘轉色境於離心相幻起標非越屋遊
者執屋異據境不離心現者計境非識若信境非實隨心可見不問執
境走真何乃問觀觀異走以人尊淨水魚蝦華堂天視瑠璃見歌笑失
共處一也見有四差謂可由心不成論判又若屠兒持杖中非趣步之檐大
主威神出入無拒經歷斯謂凡情自視山麻灵通聖智種實石室何淨
山雖是一通衆面殊設轉就自乎心離論判非實有以斯言矣存沒略然
何乃眼境未識稱量理言矣方法由心異有一物而非
心如王畫師能畫諸世間王臣悉使生无法而不遊又去若人知心行善
造諸生間是引仏乎仏真實性此即菩薩若緩頂名義如前已辯問以何傳智作斯觀耶答以四尊恩加行之智
而作此觀智體是一對境公四之境即前名義自性差別是也以智推
尋此之四種假有實无故能觀智名四尊恩故摩論云於加行特推
亦行見假有實无說名尊恩故知尊即觀四種加行之智次後於忍
即所取无觀能取識名復不有世第一法雙即能取所取皆无問何
故答耶答有四尊恩觀所取无未重即可今重即彼史史是无故名忍
又能取心對境而立境既非實心尊實數名個因風浪起風息沉浪
若境心生境无心滅此忍雖名即能取空而未雙能重即於識故
世第一而能雙即識境皆空問外境本空諸无未乘無此種種推斯聖言有義
起不有乃爾中求華嚴三界唯心大集說為法種種推斯聖言有義
收故何得今言唯境非有答依他幻識似有非无執有實心遍計
非有今觀无彼遍計執心不說依他識體非有故雖說是實有有名遍計猶由斯教並不相違問依他幻
識既有即名雖境有何依據識生要執識
識故言雖識不名雖境又境之體通於內外之有識雖不離識境依為能生要
是則是有是无是名觀无所取境也能生觀與

卷百行將

大乘入楞伽第一卷

本戒分四　號八六〇二伯

若比丘知將來僧伽作破僧事乃至一說捨者
若比丘知此人是將來僧伽作破僧事乃至一說捨者
若比丘知此人欲破僧乃至一說捨者
若比丘知此人欲破僧乃至一說捨者
若比丘知此人欲破僧

不問諸大德說若好若惡若過諸大德且置其餘我
自言大德汝實自身不受諸語
大德知法諸比丘請比丘亦如法說大德如是佛弟
子衆得增長展轉相教展轉傳佈是比
丘如是諫時堅持不捨故比丘應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙法犯初犯乃至三
諫大德我已說十三僧伽婆尸沙法初犯四乃至三
諫若比丘犯二法知如覆藏應隨其日數別住別
波利婆沙竟與六夜摩那埵行摩那埵已餘
有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十
衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是
時今問諸大德是中清淨不默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆障處可作婬處
坐說非法語有住信優婆塞於三法中一一法說若僧
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
自言我犯是罪於三法中應一一法治若僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆塞所說
如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐說作
屏覆語有住信優婆塞於三法中一一法說若僧
伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事
使比丘還衣僧持如是衣僧無某甲比丘
於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提
住信優婆塞所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
若比丘衣已辦迦絺那衣已出於三衣中離一衣畢
得畜乃至十日展轉乘若過十日展轉乘者波逸提
餘時受已應裁截若不受者不得畜
一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘後非親里比丘尼取衣除貿易展轉乞
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打展轉乞
若比丘從非親里居士婦若居士婦乞衣除餘時展轉
若波逸提餘時者若比丘衆衣失衣殘衣漂衣是謂餘時
若比丘衆衣衆衣殘衣若非親里居士居士婦自
恣請多與衣是比丘應知足受衣若過受者尼
薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買與
某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作
如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為
好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價買與
衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居
士家作如是言善哉居士為我買如是如是衣與我共作一衣為好故
若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若
使比丘還衣僧持如是衣僧無某甲比丘
人至比丘所語比丘言大德今為汝故送
僧受取是比丘應語彼使如是言我不應受
此衣僧衆若須衣合時清淨當受彼使語比
丘言大德有執事人不須衣比丘應語
若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人所與
為請比丘執事時彼使往至執事人所與衣
僧已還至比丘所作如是言大德所示某甲
比丘衣已與衣僧大德知時往彼當得衣

為制此丘尼律師往至彼
稱已遮至此丘所作如是言大德所示某甲
比丘尼病人無已無衣僧大德知時往彼看得衣
詞衣比丘看往執事人所若二反三反為作憶念
憶念應語言我詞衣若二反三反為作憶念
得衣者善若不得衣四反五反六反在前默
然五若四反五反六反在前默然住得衣者
善若不得衣過是求衣得者尼薩耆波逸
提若不得衣從所得衣價處若自往若遣
使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是
比丘竟不得汝要取莫使失此是時
若比丘有病畜殊勝藥油生蘇蜜石蜜黑
石蜜雜野蜜錦作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑三分白四分
分能若比丘不用二分黑三分白四分作新臥具
者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年不捨故更作新者
除僧伽磨尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四
新者不用壞色故若作新臥具不取故者犯
一聚羊估若新者不用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若黑人持得自持乃至三
由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親要比丘尼浣染捶羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置處
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢應捨與僧次第最下鉢與之
若持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綠使非親里織師織作衣者

下諍事已無衣僧大德知時往彼看得衣
比丘若二反三反為作憶念
憶念應語言我詞衣若二反三反為作憶念
得衣者善若不得衣四反五反六反在前默
然五若四反五反六反在前默然住得衣者
善若不得衣過是求衣得者尼薩耆波逸
提若不得衣從所得衣價處若自往若遣
使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是
比丘竟不得汝要取莫使失此是時
若比丘有病畜殊勝藥油生蘇蜜石蜜黑
石蜜雜野蜜錦作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四
分能若比丘不用二分黑三分白四分作新臥具
者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜殊勝藥油生蘇蜜石蜜黑
石蜜雜野蜜錦作新臥具尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至六年不捨故更作新者
除僧伽磨尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四
新者不用壞色故若作新臥具不取故者犯一
聚羊估若新者不用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若黑人持得自持乃至三
由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親要比丘尼浣染捶羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置處
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢應捨與僧次第最下鉢與之
若持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綠使非親里織師織作衣者

若比丘自乞縷綠使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘若居士若居士婦使織師為比丘織作衣
比丘先不受自恣請使往織師所語言此衣
為我作細好織令廣大堅緻我當少多
與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼
薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人
奪取還衣來不與汝取衣
者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜殊勝藥油生蘇蜜石蜜
七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月應用浴
若比丘過一月前求面浴衣半月前用浴尼
薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月請比丘得急施衣比
丘知是急施衣當受乃至十日應畜若過
者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有難緣得離衣比丘在如是處住三衣中缺
一衣置舍內請比丘有白隨意
至六衣若過者尼薩耆波逸提
若比丘使非親要比丘尼浣染捶羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法
大德是中清淨不諍 諸大德是中清淨默然
故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種種惡口語者波逸提
若比丘面告 語者波逸 提
若比丘與婦女同室宿波逸提

若比丘語諸者波逸提

若比丘與婦女同屋宿波逸提

若比丘與未受大戒共宿過三宿者波逸提

若比丘與未受大戒人說過五六語除有知男子者波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法粗惡語除實者波逸提

若比丘自手掘地若教人掘地者波逸提

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘惡口罵詈比丘者波逸提

若比丘嫉妬生疑悔惱他者波逸提

若比丘敷僧臥具若自敷若教人敷捨去不自舉不交人舉者波逸提

若比丘知先比丘在房後來強於中間敷臥具止宿念言彼若嫌窄者自當避我去作如是因緣非餘若教之教若

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷捨去時不自舉不交人舉者波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房中住若自奪若教他舉出者波逸提

若比丘在僧房重閣上施牀繩床若木床若坐褥臥具上用經二三鉾受持況至僧伽藍中應參與餘比丘食若比丘先病過兩三鉾受持況至僧伽藍

若比丘別衆食除餘時有因緣時謂病時施衣時是謂餘時若比丘別衆食除餘時有因緣時謂病時作衣時施衣時是謂餘時若過受食噉者波逸提

若比丘殘宿食噉者波逸提

若比丘不受食若藥若口中除水及楊枝者波逸提

若比丘僧差教授比丘尼者乃至日暮教授比丘尼者波逸提

若比丘語諸比丘作如是語諸大德我知是法乃至為欲得淨故而教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣若縫若教縫若作割截已成者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣若縫若教縫若作割截已成者波逸提

若比丘與尼知比丘尼屋請噉教化回緣得食食乘極惡請者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提

若比丘與女人期同一道行乃至一村間除無衆若比丘施一食若過受食噉者波逸提

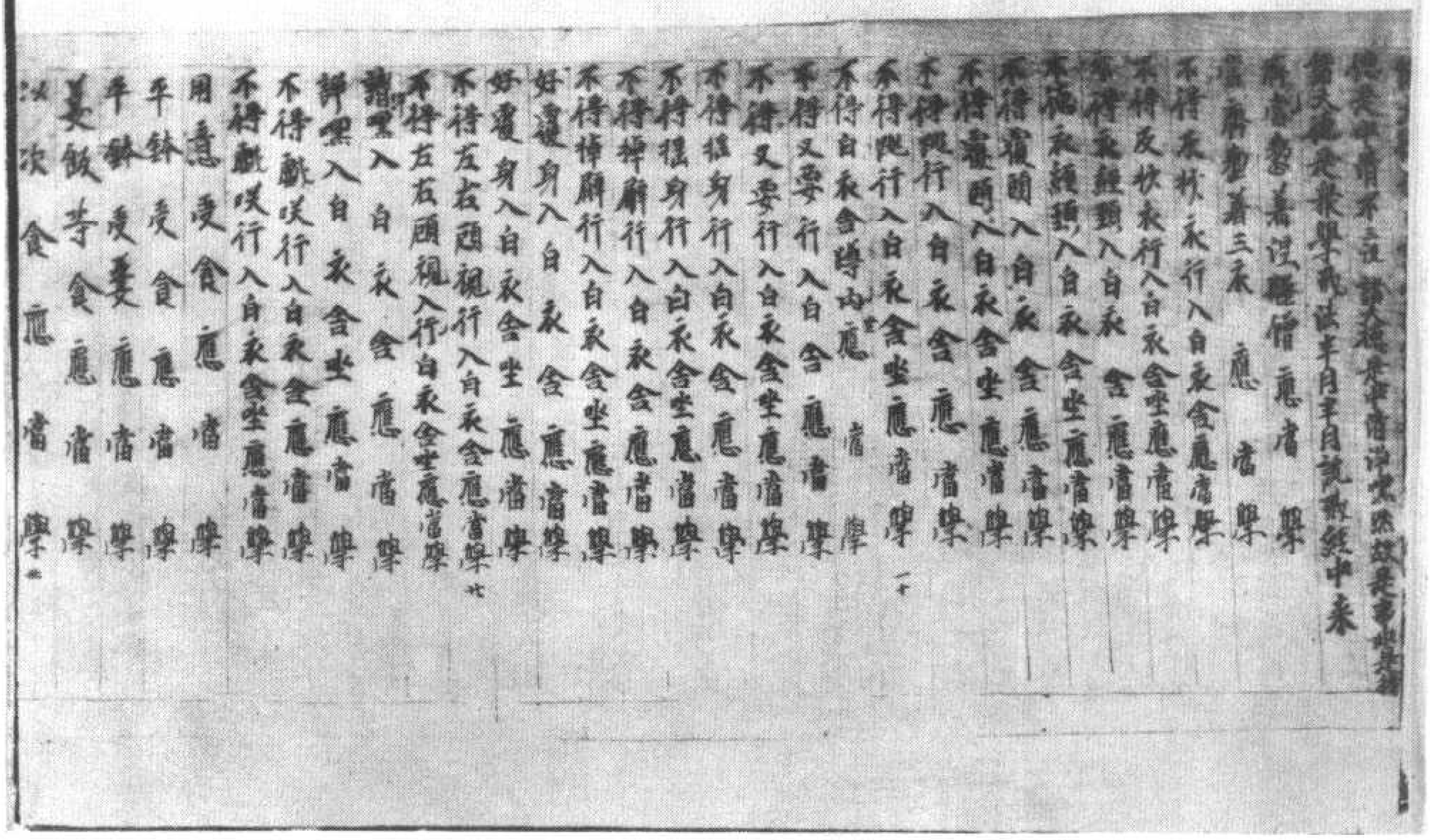
若比丘食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

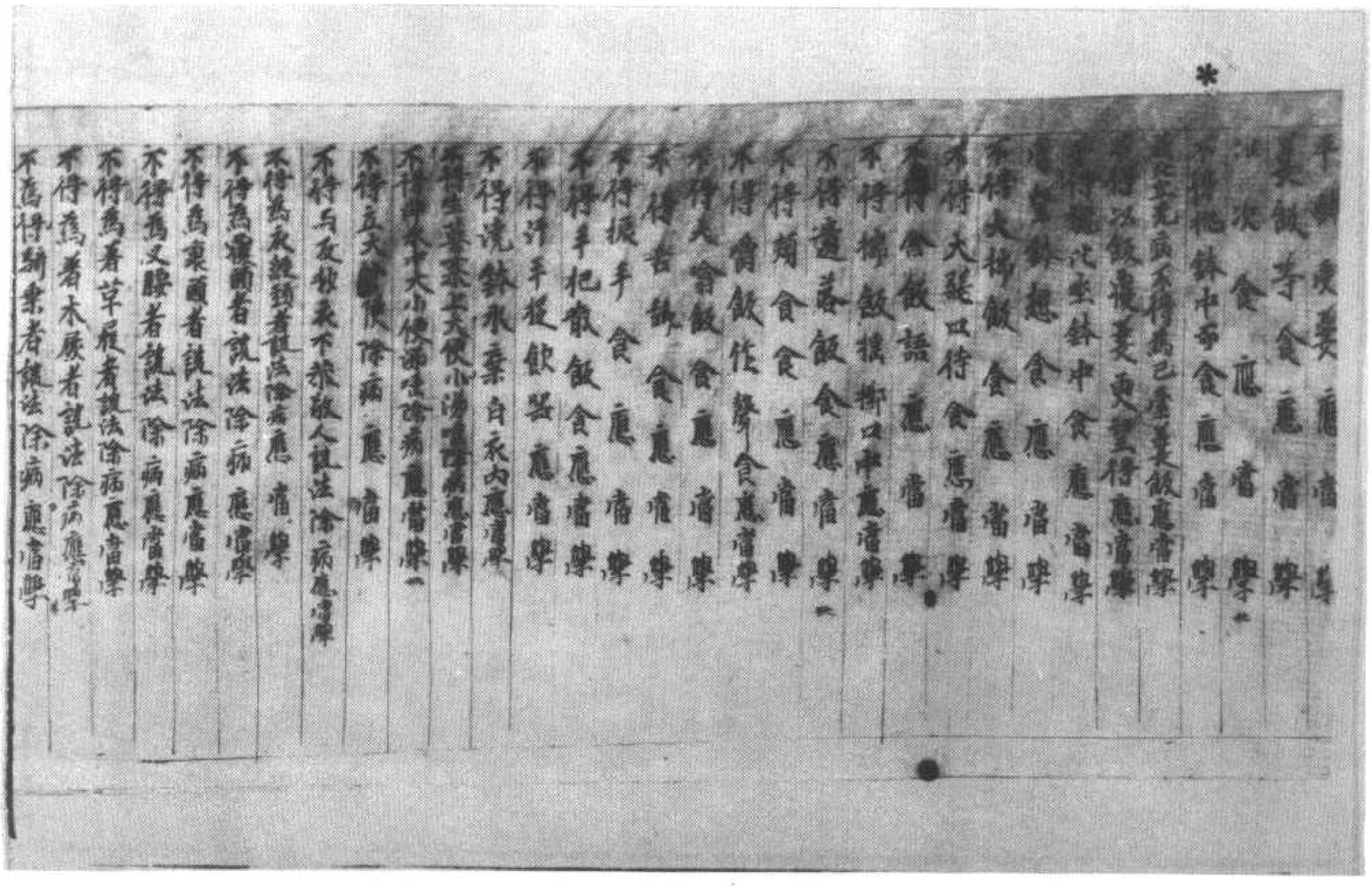
若比丘自求家請比丘與餘餅麨飯若比丘須請者當取二三鉾受持還至僧伽藍中應參與餘比丘食若比丘先病過兩三鉾受持況至僧伽藍中不參與餘比丘食者波逸提

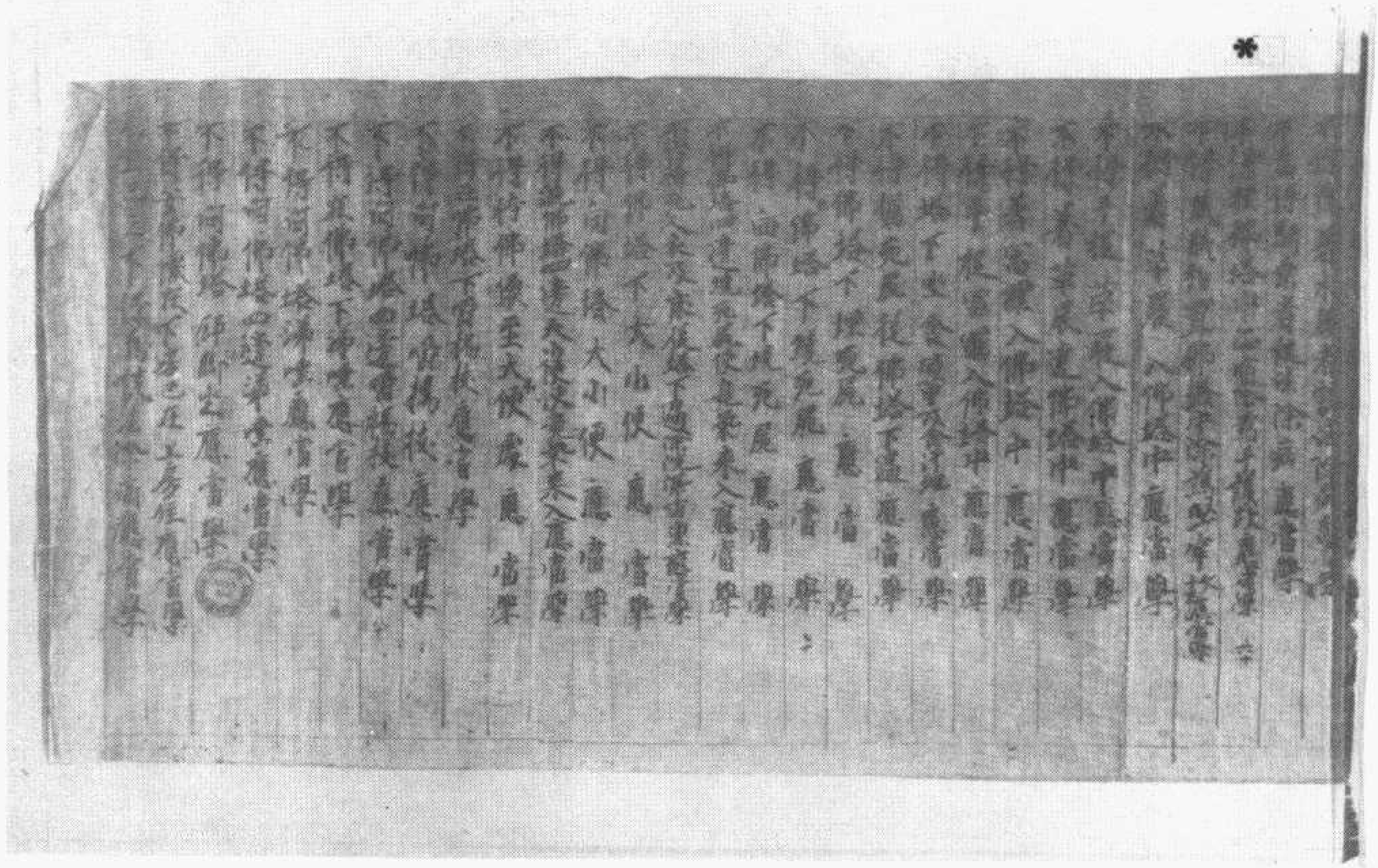
若比丘乞食竟噉時受請不作餘食法與餘比丘知他比丘乞食已若受請不作餘食法與餘比丘知他比丘乞食已若受請不作餘食法與餘比丘知他比丘乞食已若

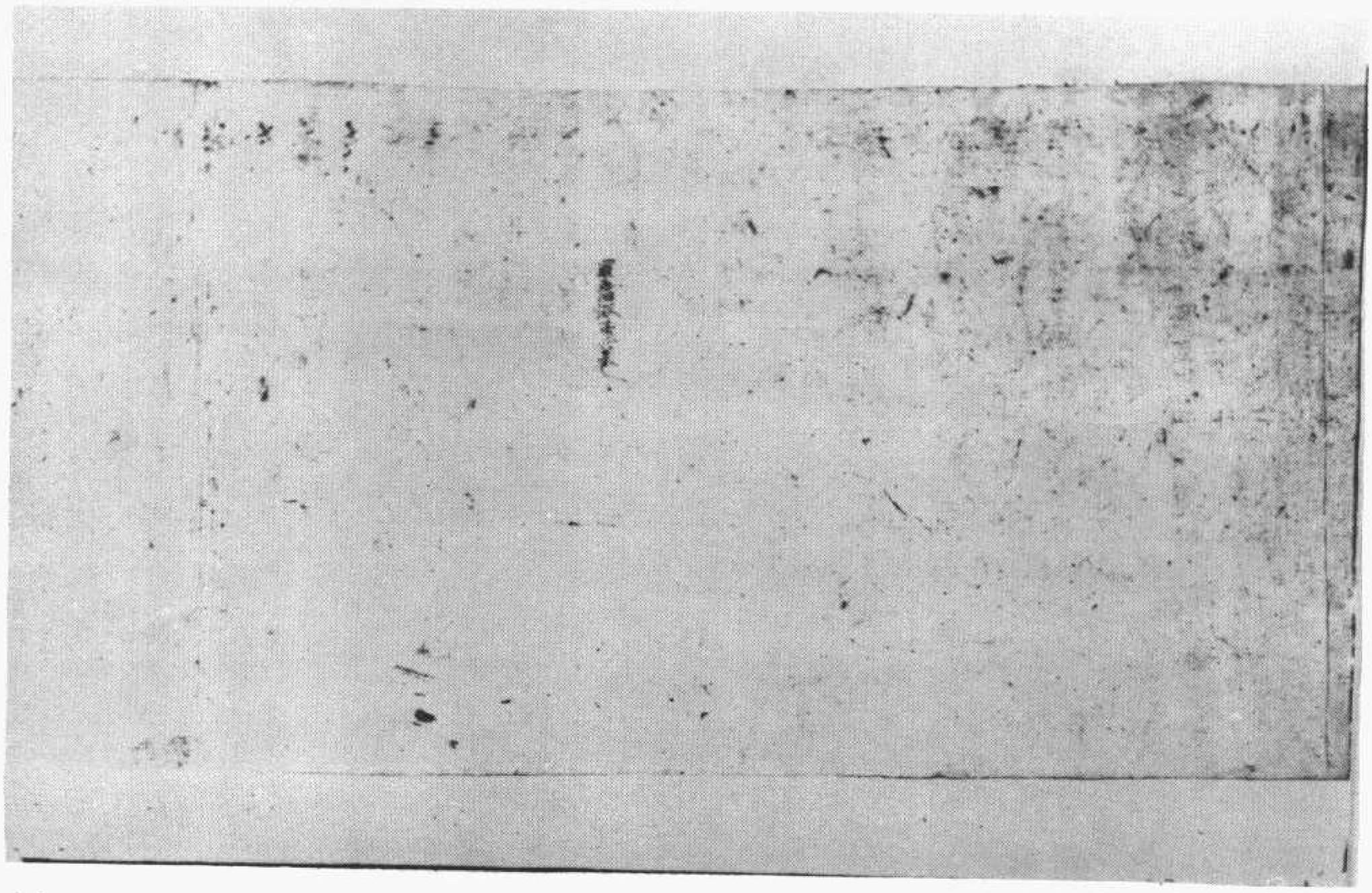
若比丘得新衣應三種壞色一色中隨意壞
若青若黑若木蘭若比丘不作三種壞色若
若比丘故壞色若青若黑若木蘭若新衣者波逸提
若比丘知衆有重物輒取者波逸提
若比丘語比丘尼令洗濯捉持故非親里非
若比丘尼不與作衣人而與衣者波逸提
若比丘尼與外道作衣者波逸提
若比丘尼與作衣人共期同行乃至同一聚落
若比丘尼獨與一男人露地屏處共語者波逸提
若比丘尼與一男人在屏覆處共語者波逸提
若比丘尼與男子相視而笑乃至共一語者波逸提
若比丘尼聞此比丘犯僧殘罪隱藏者波逸提
若比丘尼知此比丘犯重罪不向餘人說便
與欲後更說者波逸提
若比丘尼與賊同道行乃至一村間
若比丘知是賊伴故要共同道行乃至一村間
若比丘尼嫌呵戒法而作是言我今知佛所說
非障道法行此非障道法者波逸提
若比丘尼知諸比丘尼法如是說如我解佛所說
法如是說者諸比丘尼應教言汝等莫作是
語莫謗世尊世尊不作是語謗法者波逸提
若比丘尼謗他比丘尼令無利若自作若教他
作乃至一日一夜受苦惱者波逸提
若比丘尼知諍事起如法滅已後更發起者波
逸提
若比丘尼嫌呵僧已後更與欲若與欲已後
嫌呵者波逸提
若比丘尼與不與欲人欲與欲時語言大德莫作是
事故與欲後嫌呵者波逸提
若比丘尼與欲已往僧伽藍中若聽法若聽
比丘尼說法若自說若教他說若問義若
問法若答義若答法若與欲者波逸提
若比丘尼與欲已往僧伽藍中若聽法若聽
比丘尼說法若自說若教他說若問義若
問法若答義若答法若與欲已後嫌呵

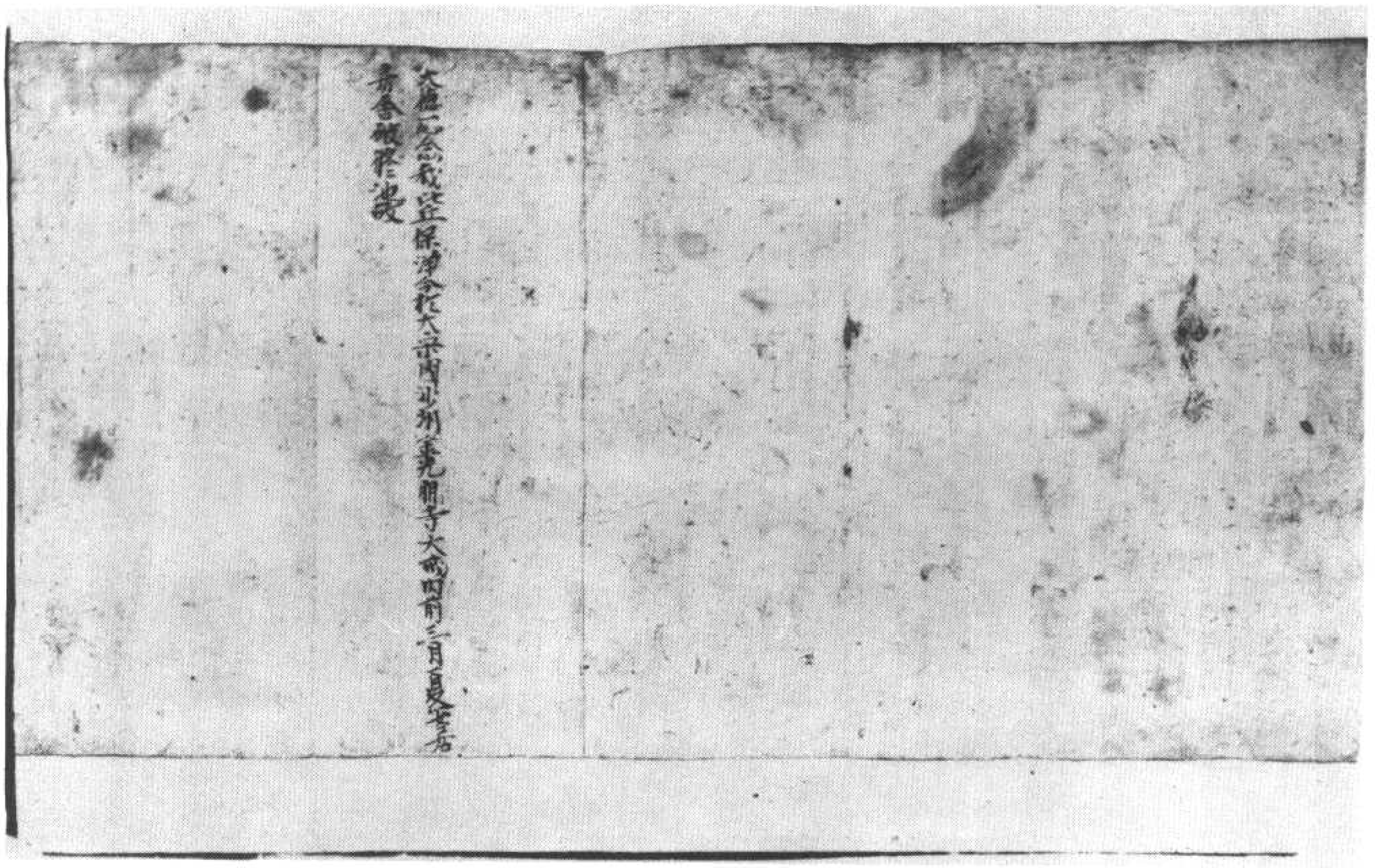
411

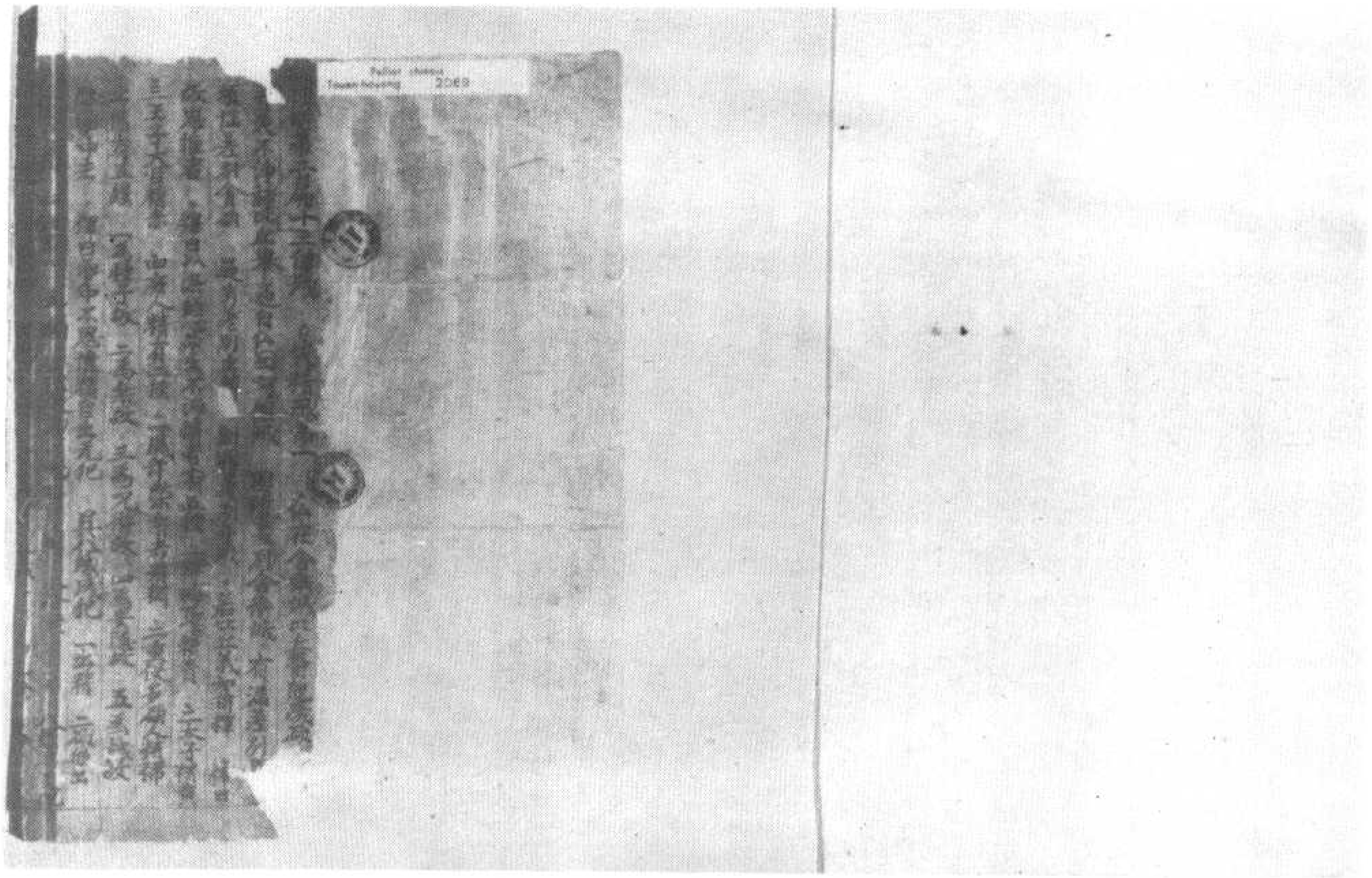




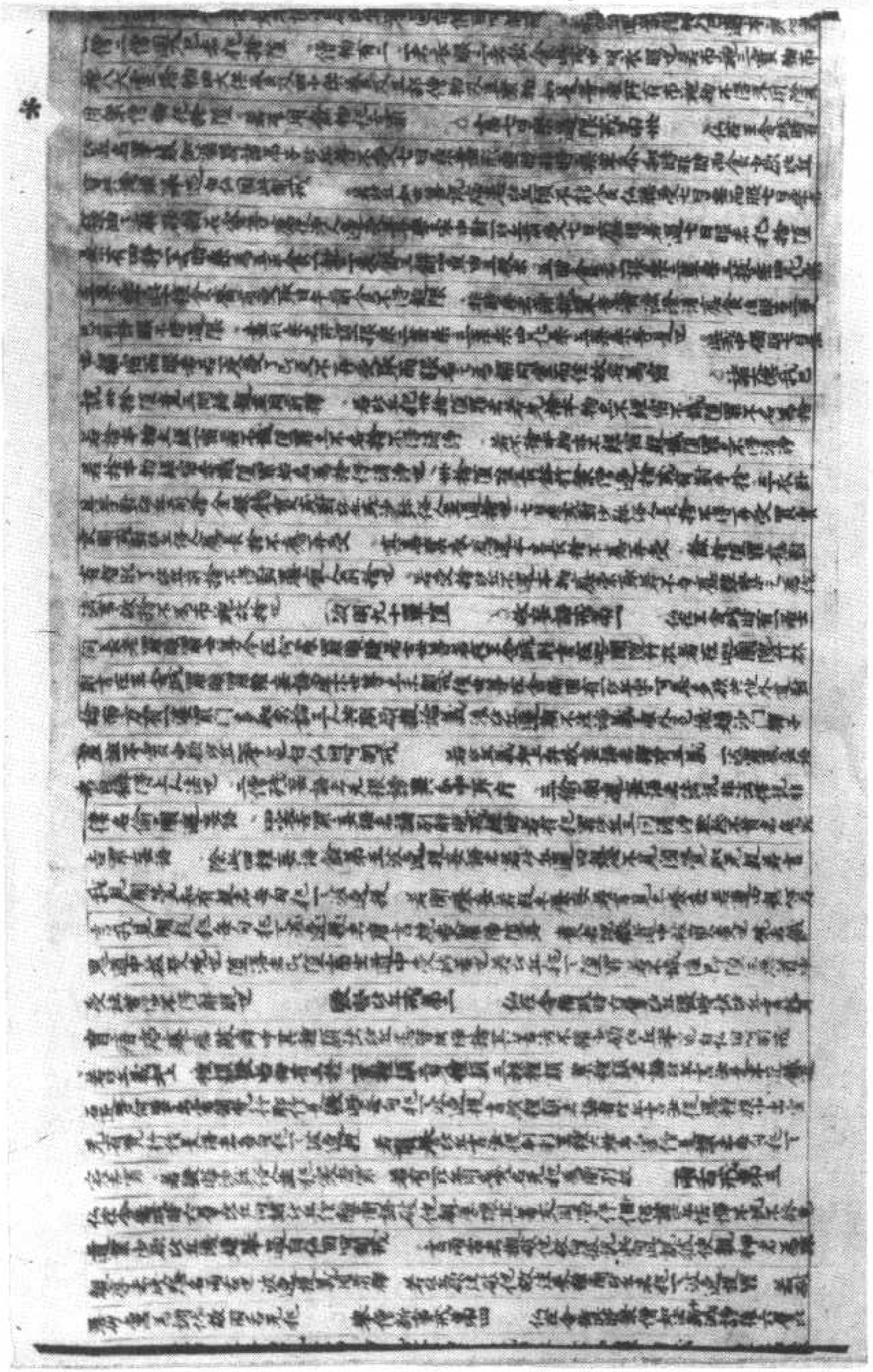


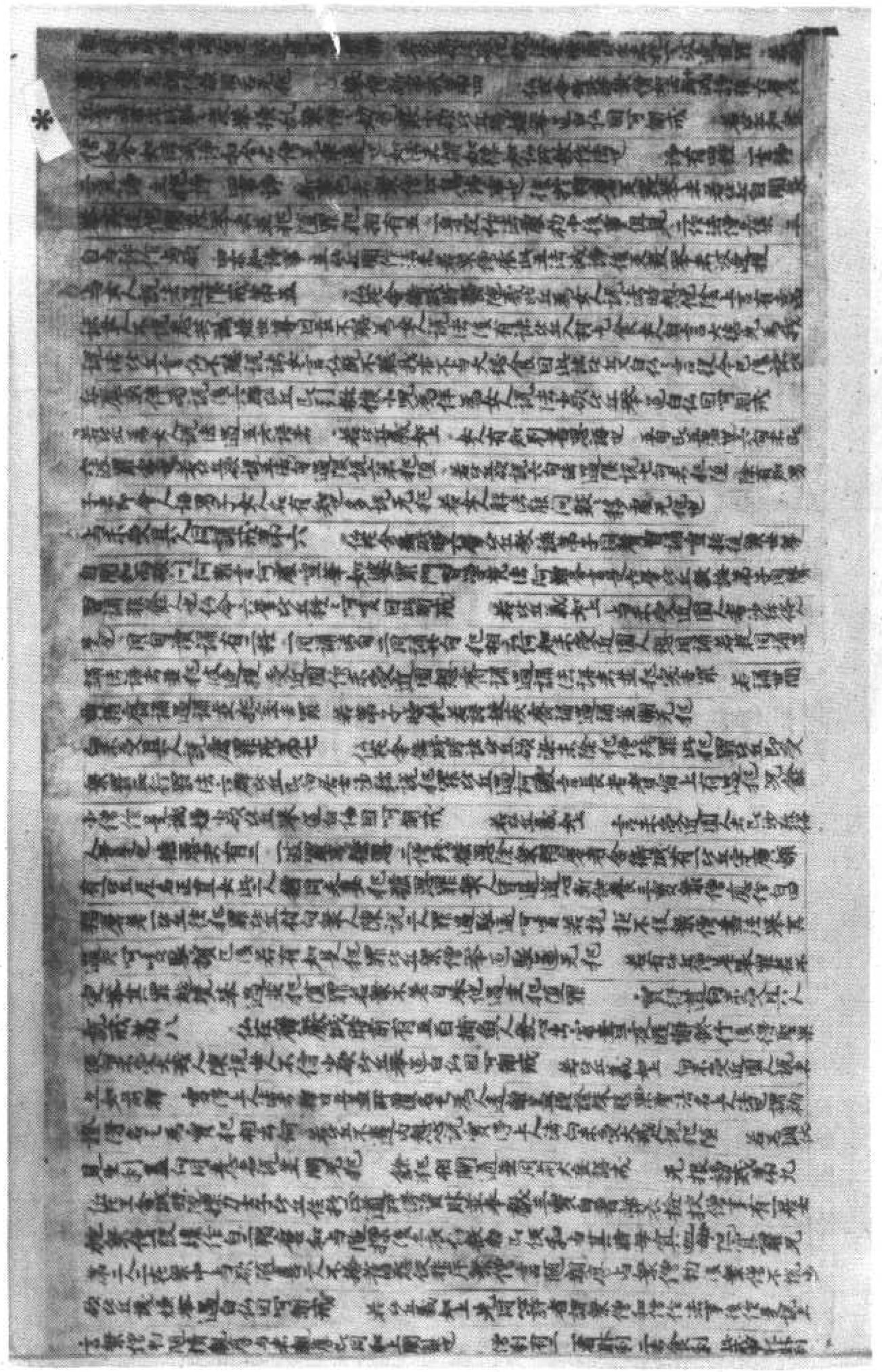



大德二年歲在庚寅閏正月廿日夏李寺
寫畢記於後



419





▼伯二〇七〇號　大乘百法明門論開宗義記

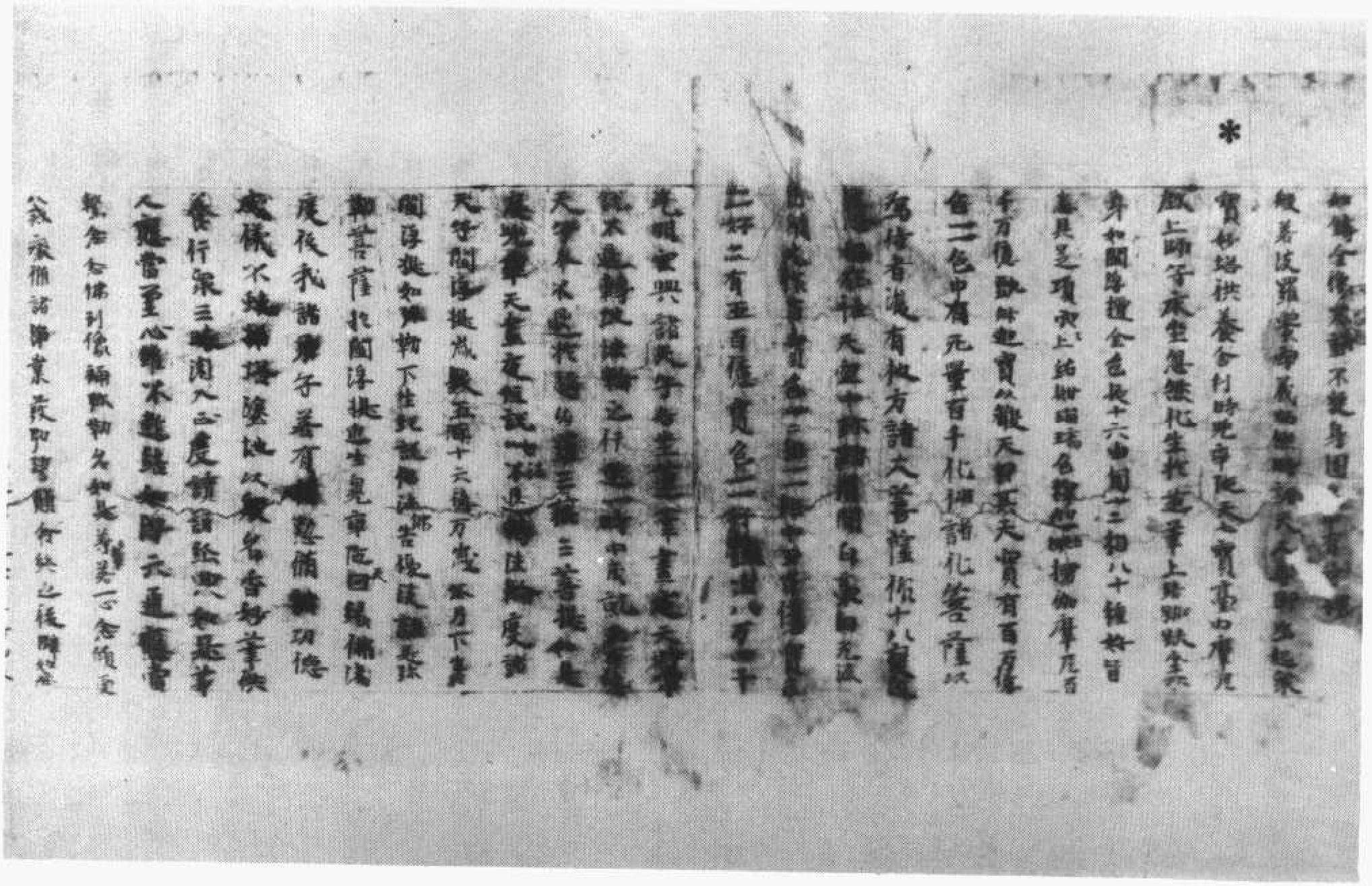
同目一物故名爲合若作一法無離合義不名六釋如言元雜即元合故其六者何一持業釋爲詮自業用而得其名如言識心識能藏持業故二依主釋詮若有法依他主而得其名如言眼識是眼識之名依主釋三有法依他主而得其名如言眼識是眼識之名依主釋三有法依他主而得其名如言眼識是眼識之名依主釋三

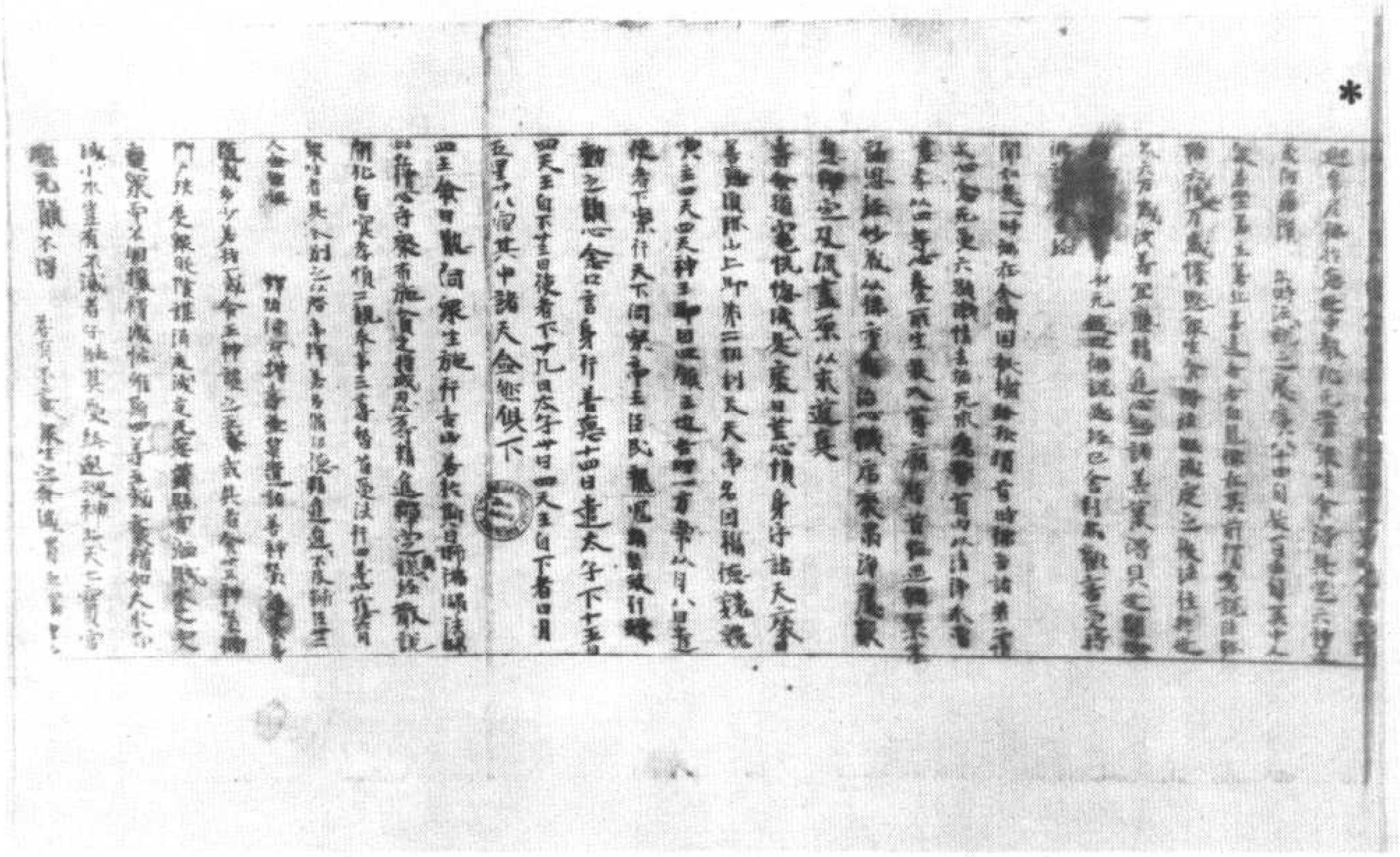
眼識與彼五俱意識等識有色以五有所緣境
用立名乃至廣說等此唯先訂正是能引義不妥彙集無
生等生死業體名之就者前二義名無熟者前兩義名
熟但據三識名者應據三名共五義故五識
身識名眼識要根不壞依眼根生緣色境前五
皆不見故三眼識共見青不由色境識不見故三名
眼識與彼五俱意識等識有色以五有所緣境
眼識與彼五俱意識等識但據一義名無熟者前兩義名
眼識與彼五俱意識等識但據一義名無熟者前兩義名
眼識與彼五俱意識等識但據一義名無熟者前兩義名

是善染汙者染離業成應不染汙染是善染依故若善
染者不離業故應不與二俱依又染汙是不善性故若
善染者如地香氣應不愛重（是）不重故染汙因果損減
*
成立既信會等者唯善染故與染汙者不相應無依等四無記性
者亦同斷故亦不相應其餘別五境別六境別欲希望不樂
轉不住運不作希望勝解記持決定轉不忘善昧無所記持
念唯明記實智事持決定昧劣不能明記定散念等住一趣住境
住運動別別緣慧唯簡擇性等名持決定散昧劣不能簡擇
法亦與別境相應其餘作意受想思五以是遍行故若
無作五心於境生無倒受等亦名心故其心相續皆悉說為一唯
是善故無記性是染汙障等應知亦爾二種所起法差別故名
不作此法差別以為式言所作心故於應斷斷五種所斷
中無我見我慢我愛不共無明猶豫貪瞋癡故一切煩惱
皆悉高舉故非不共觸等受不共故染就著故公共隨或遍染心故何故法
我生高舉故非不共觸等受不共故染就著故公共隨或遍染心故何故法
染是世界相即以可壞為自性故行相故言有色界具三
界無色界中唯繫屬于不繫心等為所緣者有漏或無漏
義用別故由見苦所斷故但緣境界不緣諦故須被實用
希望故但緣生善事文即持故但緣現境故有能緣行相
一故善唯是善染汙故不應雜染無記種子色等
緣實境非於先故眠作外緣法由故故尋伺應不緣
八心所相應等者通一切一性是故尋伺應不緣
皆可記故所緣染汙雖為實依性非
異說果心性非染汙不障道故
俱一切時不求似境相故此諸煩惱相分自心變實不
似故能與心為緣有四種等如三者自證分四證自證
謂有漏識自體生時分似所緣能緣相現被相應法應知亦
相故名相分似能緣相故名見分者心所先所緣相應不能
或應一能緣一切自境如餘心所先能緣相應不能
等或虛空等亦是能緣故知必有見相二分相分是所緣見
分名行相見必有所依自體即此自體名自證分此若先等
自證分應不自憶心所法如不曾更境必不能憶被相
所依體故所量能量先量果故知必有此自證分
必各相證若先第四能證第三故應更有證自證分此是第三量

Pelliot chinois
Touen-houang 2071

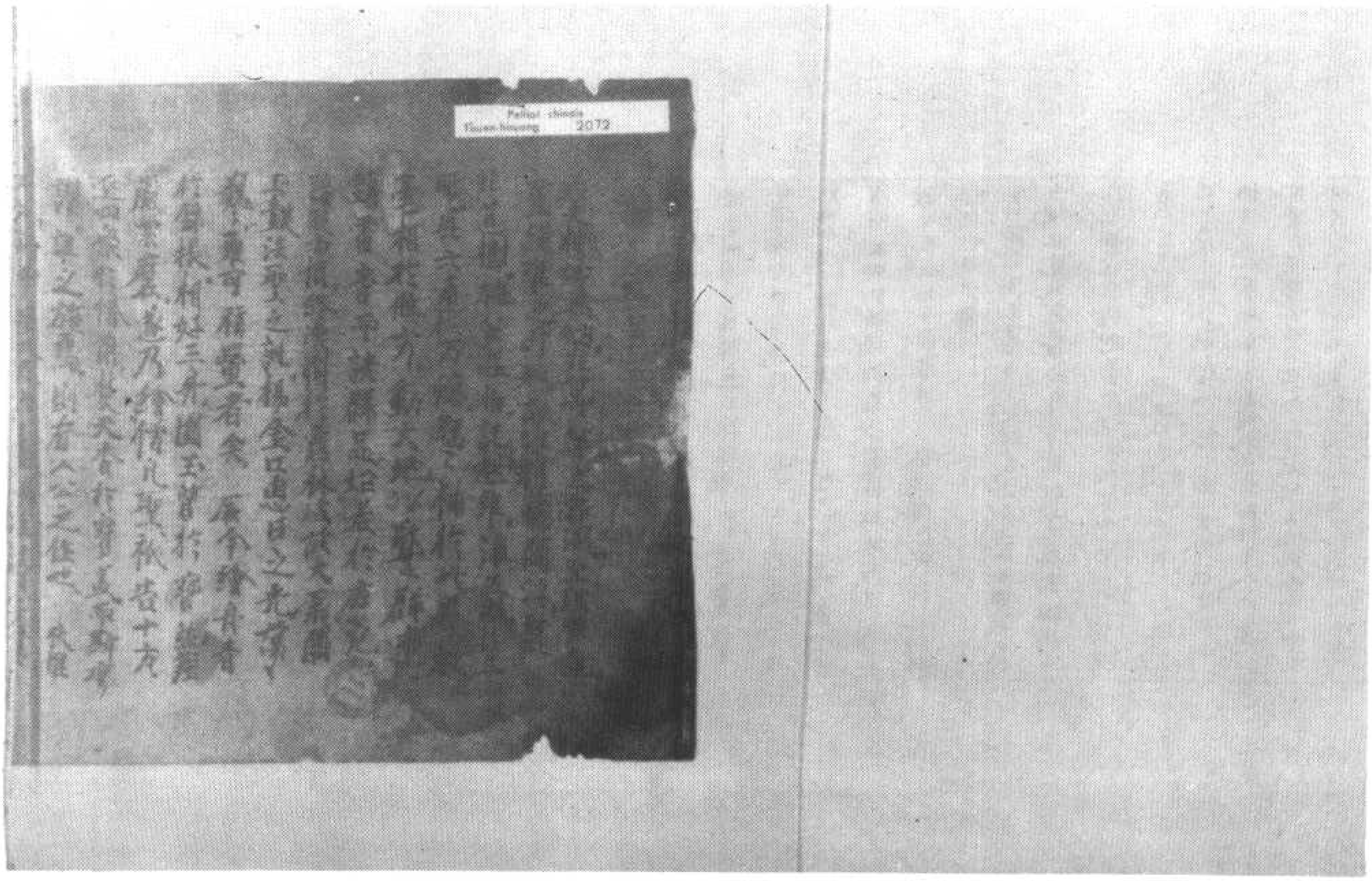
伯二〇七一號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經





伯二〇七一號　佛說四天王經

▼伯二〇七二號　慶像讚



Pelliot chinois
Tsuen-houang 2073

法五者無為法

何名色法謂破一切種聚大種聚所造所生諸色何謂眼根耳根鼻根舌根身根何名色謂地界水界火界風界何名色謂眼根所依淨色及隨一分無表色

何名心法謂心意識破復云何謂眼識耳鼻舌身意識

六識之身

何名心所有法謂與心相應諸法破復云何謂受想思觸作意欲勝解信精進念定慧等何故遮不破善根不善根無記根諸結繫纏破應說隨煩惱中有法是所有現觀復有餘法與心相應如是等類名為心所有法

何名心不相應行法謂有法與心不相應如是等類名為心不相應行法

何名無為法謂三種無為虛空非擇滅非

無為法

云何地界謂堅硬性云何水界謂潤濕性云何火界謂煖性云何風界謂輕動性云何眼根謂眼識依清淨色云何耳根謂耳識依清淨色云何鼻根謂鼻識依清淨色云何舌根謂舌識依清淨色云何身根謂身識依清淨色云何色及非好色破二中間所住諸色及隨色等第初一識眼識所知是故諸色眼識所受意識能知是故諸色眼識二識了知云何諸香謂好香惡香平等香等第初一識鼻識所知是故諸香鼻識意識二識了知云何諸味謂可意及非可意平等味等第初一識舌識所知是故諸味舌識二識了知云何所餘一分所觸謂地界水界火界風界有二種謂軟受大種因所生及非軟受大種因所生諸觸身識意識所知是故諸觸

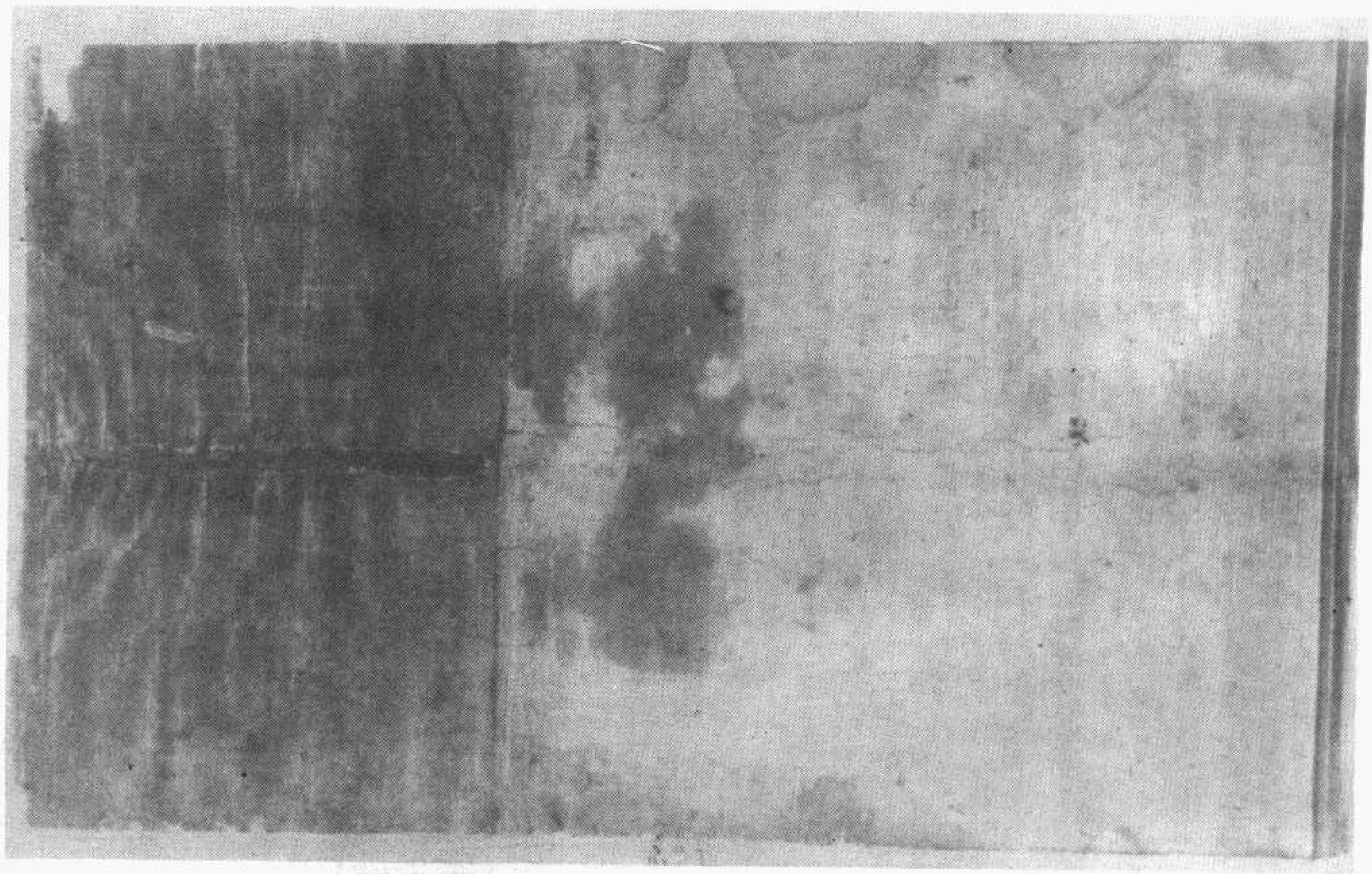
第初一識可識所知可識所受意識能知是故諸觸身識二識了知云何諸香謂好香惡香平等香等第初一識鼻識所知是故諸香鼻識意識二識了知云何諸味謂可意及非可意平等味等第初一識舌識所知是故諸味舌識意識二識了知云何所餘一分所觸謂地界水界火界風界有二種謂軟受大種因所生及非軟受大種因所生諸觸身識意識所知是故諸觸

諸觸身識意識所知是故諸觸

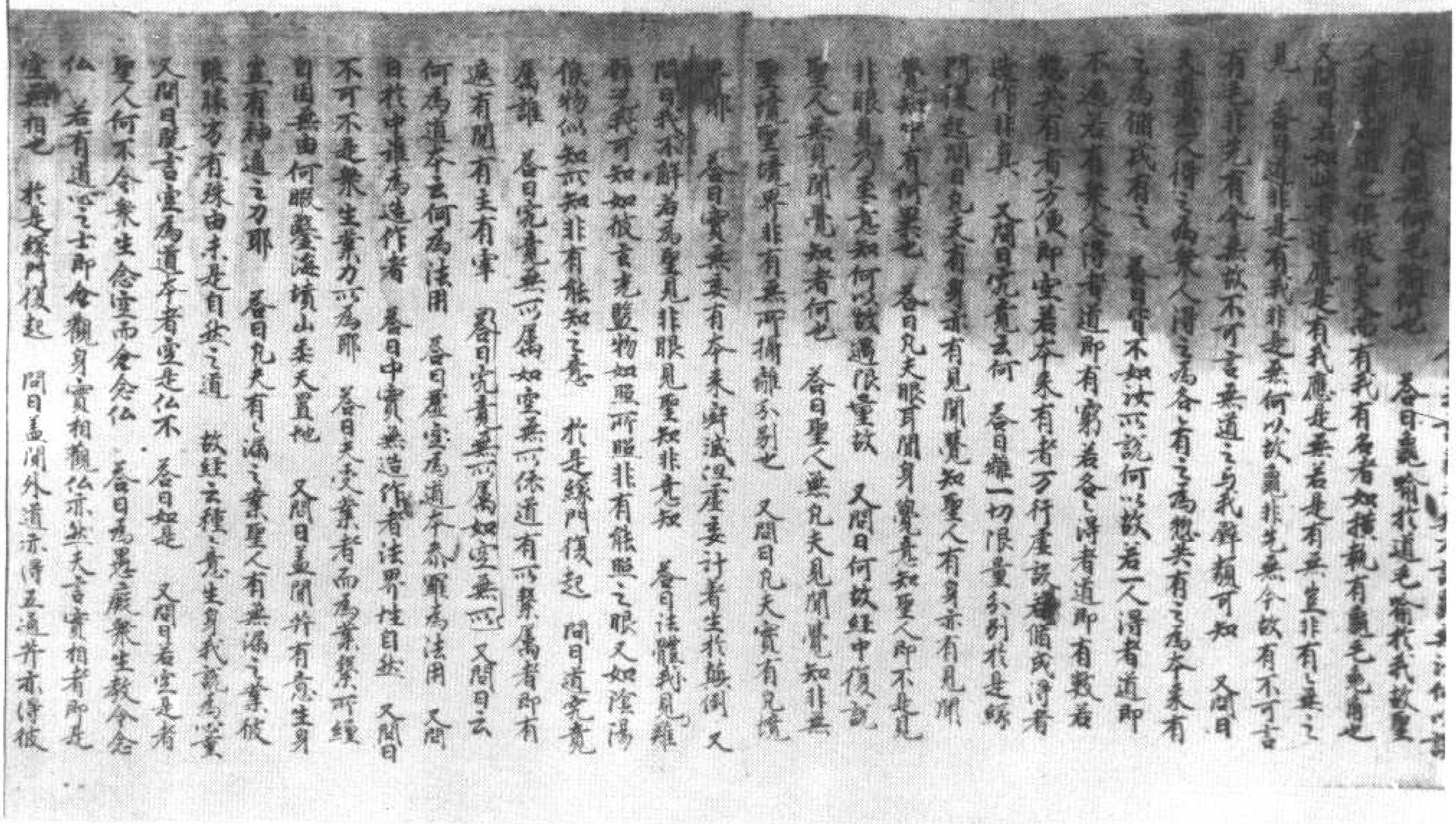
云何為受謂領納性此復三種苦樂不苦不樂云何苦謂逼惱性此復三種苦苦壞苦行苦云何樂謂悅適性此復三種世樂出世樂云何不苦不樂謂捨受此復三種受樂受苦受不苦不樂受云何為想謂取像性此復三種善想不善想無記想云何為思謂造作性此復三種善思不善思無記思云何為觸謂三和合此復三種受觸想觸思觸云何為作意謂警心性此復三種善作意不善作意無記作意云何為欲謂樂作性云何為勝解謂印持性云何為念謂不忘性云何為定謂心一境性云何為慧謂簡擇性云何為信謂淨性云何為精進謂欣樂性云何為不放逸謂善護諸善根者謂三

伯二〇七三號　背　面　三寶問答

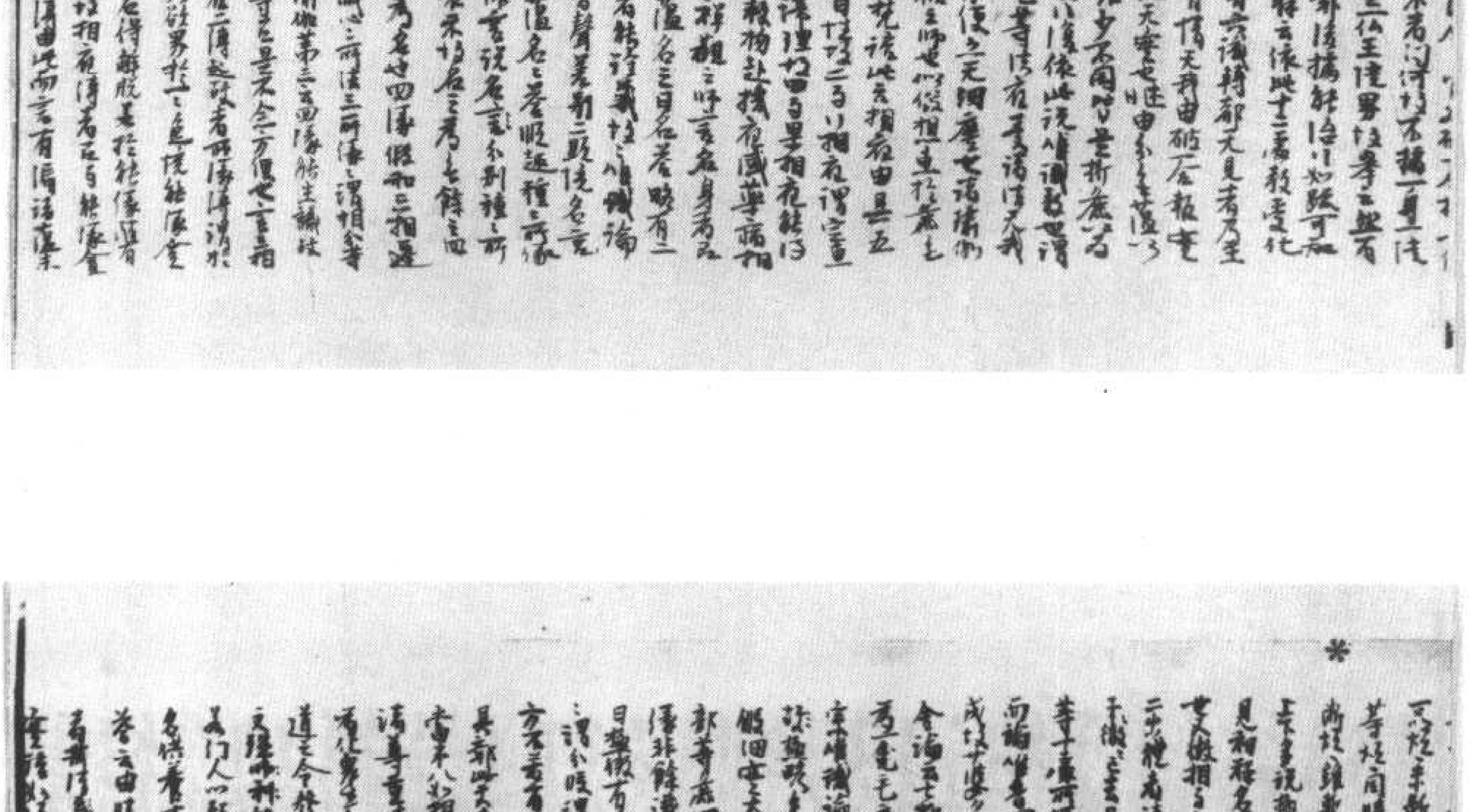
作是說物 答法不自名 問說有四諦 何者四諦
答大乘四諦 一苦四諦 何者苦集滅道 答知苦已生
是名苦諦 知集已滅 知滅已滅 是
名滅諦 知道已修 是名道諦 問何者苦諦 頌曰集為苦諦 煩惱集為集諦 業
四諦 答生死因為苦諦 問記言生死果 何
者生死因 答集是生死因 問記言生死果 亦答
有漏因果 何者是漏因果 答業煩惱為因果 取
定為因 問諸經之中先因後果 何故此四諦
中先因後果 答攝理都言則合先因後果 此四
諦法化物成道 是為五依 輪化五衆 初開法者 恐
華住觸且近根果後因於理无妨 問說五衆 何者
是五衆 答五衆者 謂諸衆僧 仏如聲
衆是名五衆 問何者名衆 持五義十善 得生六
欲天是名天衆 答具三義三名十善 亦名十惡
問何者具三衆 不能不造 不成 何有意三業不合
不滅不滅 何者四過 恶口兩舌 恶言綺語 不造
此事 有其五種十善一者人十善 二者天十善 三者
聲聞十善 四者緣覚十善 五者并十善 問何者
是菩薩衆 答四者俱得生色界四禪天名梵衆
問何者是四无量心 答慈悲喜捨名四无量心
何者慈悲 慈能与樂 悲能解救苦 慶彼得樂 喜
之為喜 平等心名捨 何者解脫衆 答
曰聲悟道得名解脫衆 何者解脫知見衆 答十
智 何者十智 一法智 二類智 三苦智 四集智 五滅智 六道智 七盡智 八無生智 九他心智 十
世智 何者法智 欲界四諦智 何者類智 色無色界四諦智 何者苦智 三界苦諦智 何者集智 三界集諦智 何者滅智 三界滅諦智 何者道智 三界道諦智 何者盡智 三界見修所斷盡智 何者無生智 三界見修所斷盡後智 何者他心智 知他心智 何者世智 知他心智已外 一切世間智 何者解脫知見衆 答十智 何者十智 一法智 二類智 三苦智 四集智 五滅智 六道智 七盡智 八無生智 九他心智 十



論合一融相境心薩菩　號四七〇二伯▼



453



Pelliot chinois
Touen-houang 2078

上卷「批」抄釋中關名淨　號六七〇二伯

皆悉謂滅漸盡智漸圓非漸增生滅漸滅漸盡智漸圓非漸增生滅漸滅漸盡智漸圓非漸增生滅漸

伯二〇七七號　大乘百法明門論開宗義決

477

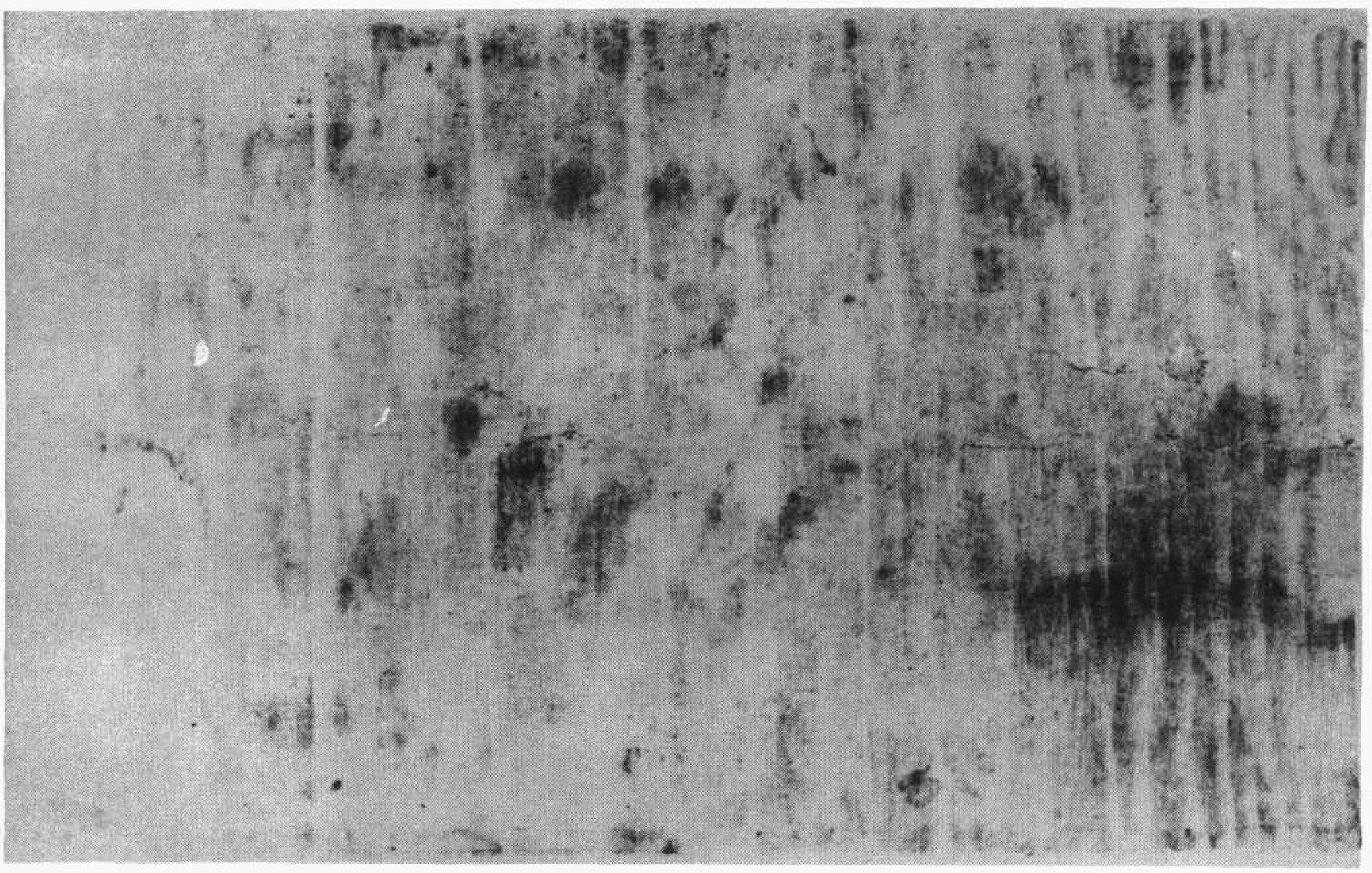
故應色是假其和合故一實性然彼非識識境合成應色方說識緣離根
境亦是識種識者聚義故識實有名應眾故應眾門法
皆是假四出世法皆非實若者問此與大乘義有何別答曰假非實不說諸法空是
假立不同大乘假實俱空說但說諸法空執
問應理一切諸法皆從生又解脫義空中解脫義故諸非有之法
也深密等經為不了義若者問此文中云三性離不可得依計所執即無體相
況三性體不可得依計所執即無體相自依他立生
性無如何但無然生性解義無性義知非無故非了義此解說
自性即名勝義出解義故從成空不出世俗說世一相覺智證與聲聞同教而不多
說覺性利於聲聞不假廣說能證悟真故智證生空理然
聞人聲聞藏然此五乘有別分者或有聖教
或十善因果別故令不空性入三乘中隨所得果皆出世故或有聖教人
天令五或十善世間法故於三乘外聞不空性雖同出世種性果故
亦非年月定判後生者真諦三藏亦立三時與此不殊而不取者由約年
月定判後先說仁成道十二年後至此
十乘名第一時從十二年後至十七年說般若等為第二時此八年已
後所說中道名第三時若作此說法
藏經等成道初說皆即初時故約年月定判後先有此果失而不取也
但以義類相從而說者謂三時教對不空性仁隨根性說或前後但雖
前說對久根性義同第三時即第三時攝雖
時攝故法藏經成道初說義同第三時攝雖最後說對
初根性義同初時即初時攝故在藏經成道
攝契經應說頌等者此十二分教義類雖多今但略辨十二名相一者
契經梵云修多羅此有二相通前通即十
部義理會理合機故名契貫穿縫綴故名為經契即經別譯長行綴
契物之經亦依主釋二者應頌梵云祇夜應頌即
解昏通長行雖說理未盡圓或有後
後來人應有此頌應物之頌有財依主三釋
亦不重頌偈謂前未說立此頌明可諷詠故名
記別梵云和伽羅此有三相一記天人皆成仁事二記弟子死生後三
謂記別諸法之義記即是別持業釋也五者自說梵云優陀那謂不
待諸機即說名法大住或翻悲滿自與說別相連釋也六者緣起
梵云尼陀那此云因緣此有三相回把斷惑因
持業釋也七者譬喻梵云伊帝曰多伽謂陳自昔說於過去第
事本世之事持業依主三釋皆通九者本生梵云闍陀那此翻仁自身在
過去世說下方所行非行本解即生本世之生持業依主二釋皆通十者

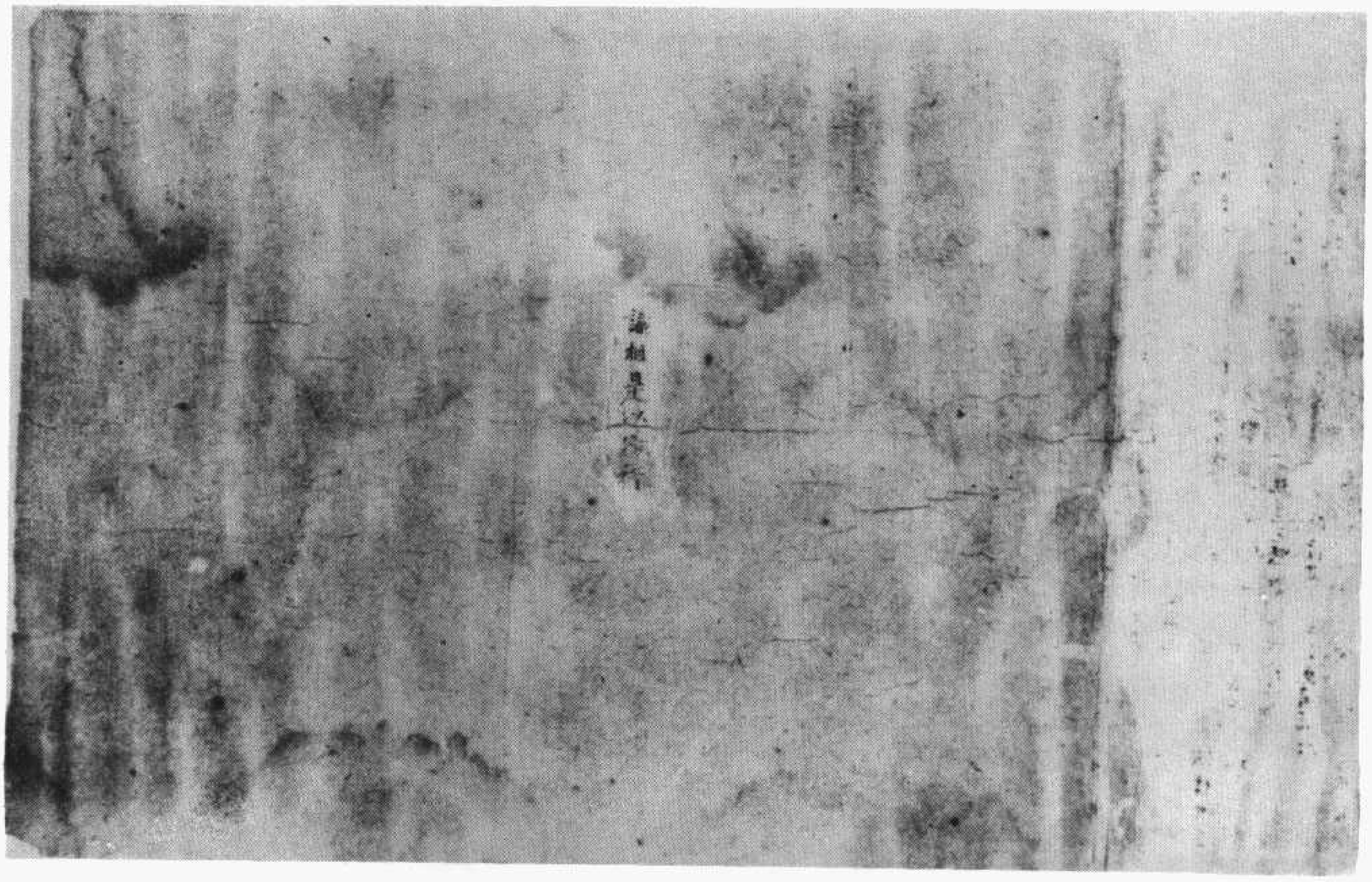
過去世彼下方所行非行本解即生本世之生持業依主三釋皆通十者
方廣梵云毘仡略此有二相一謂說行非勝道二法廣多高大長遠理心
名方教多廣方理之廣依主釋也十希法梵云阿沒怛溥此翻
有經謂說八眾共不共德及餘眾勝驚異之法希有之法
通於三釋十二論議梵云優波提舍此有二相一仁說謂諸經典循理研
窮摩訶理把二理第子已見論者依自所證無倒宣說論
持業釋也略廣分別十七地義者但直說別十七義地而不決擇深奧蔣遠立三性有所
顯義是故但名為本地分十七地者一五識相應地二者意地三者
四者無尋唯伺地五無尋無伺地六者三摩呬多地七非三摩呬
地九無心地十聞所成地十一思所成地十二脩所成地十三聲聞地十
十五菩薩地十六有餘依地十七無餘依地故勤仰論趣撮頌
五識相應意 有尋伺等三 三摩地俱非 有心無心地聞思脩
如是具三乘 有依及無依 是名十七地 廣釋名義如彼
論釋 言大乘者謂菩薩大乘之言通目及果是仁菩薩大
菩薩乘說自而論菩薩仁地故若言仁乘約果而說一切諸仁本所乘故
簡異聲聞小人之乘故舉菩薩而釋大乘或用理智而為解者
所證法故攝有無為一切德之依處故等理者智
解而於教果兼名乘者以教顯理得理三教智即是行有行成果是
故教果兼名大乘 小乘唯則七十五法者心法有一心所有法有
有十一不相應行有十四種無為有三如是共成七十五法有說
論未詳但錄名等者有廣論此但錄名不別名論何故
若廣論中錄名數者應言論中略錄名數舉言仁中錄名數
是安言耳 超上九等其事十等名世尊者由前九等故得名具者
者即十等中前言九等其事十等名世尊者由前九等故得名具者
如來二者應正等覺即舊所云應供遍知三明行圓滿即
四者善逝五者世間解六無上丈夫七調御士舊云無上士調御
天人師九者仁士者世尊言三德者一者恩德即仁化身四
衆生有恩德故二者智德即仁報身以大智惠成就一切德故三者
德即仁法身由斷諸斷顯現真如方德斷故言六義者一
轉屬諸煩惱故二者熾盛炎熾智火所燒練故三者蠲厲蚊
蠲厲故四者名稱即世間成論讚故五者吉祥即天人皆供養故六者
尊貴利樂一切无辭施故能此二義名通无我等者此通依
言說言法者是執持義此義含通下无我何故五種惱名為法
此難言雖此等 一執唯有辭无法非緣不生心故者無緣有无生
其二說五緣无之時名德生心緣過去未來等心亦生故二去不生心
外質是无而有影像當情而現要緣影像方德生心无相分時
是故无法不得成緣非所緣之心不生次既執則者生物解義是故執義
无法不成 二執唯差別緣无義等者此中差別謂即是句言自性者謂
名故唯論識去名詮自性句差別且如頌去諸行无常各別四

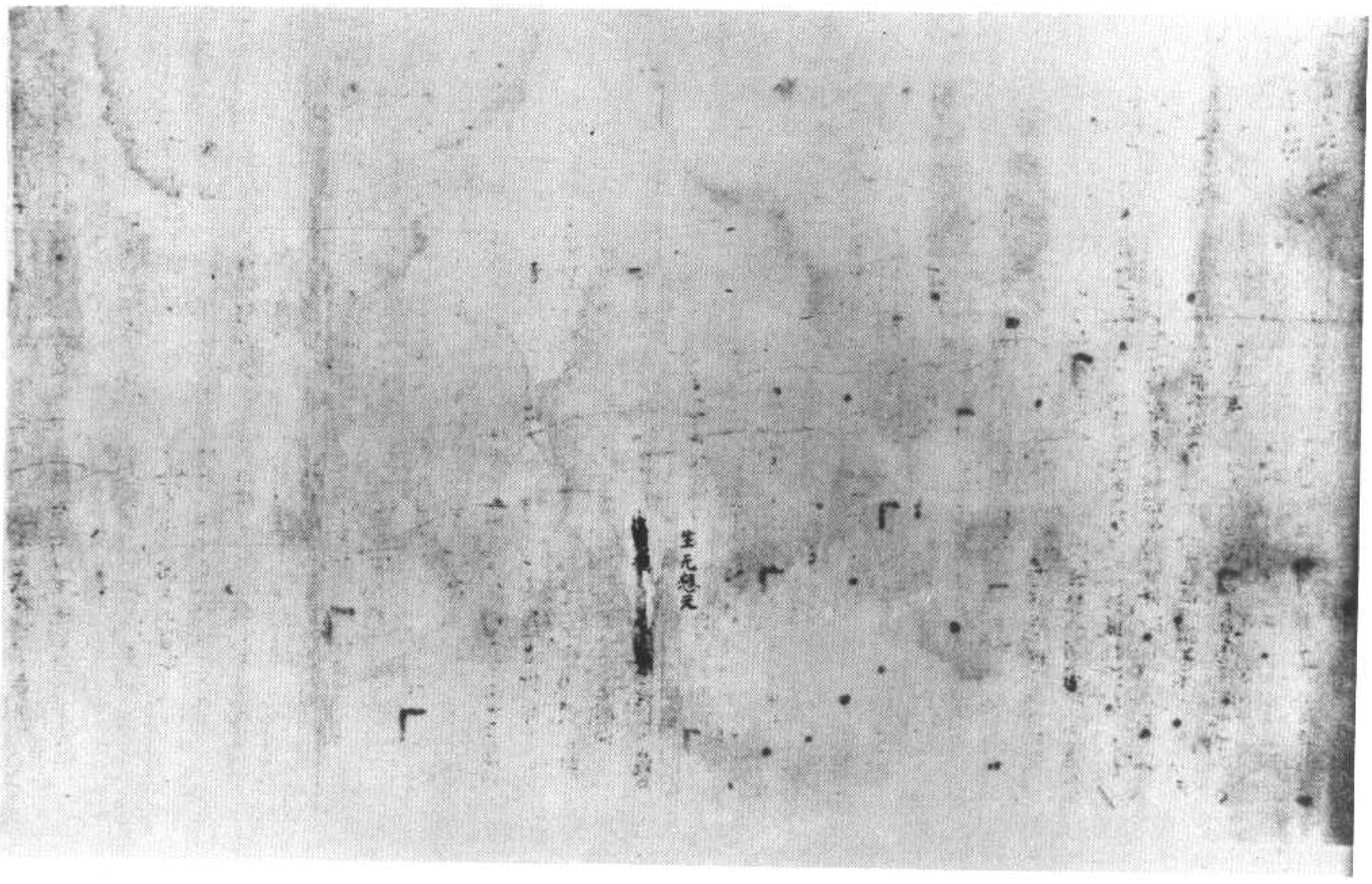
識不依色起若說眼識定依色起色現前時皆應見雖无色時眼識
不生以色比根依根義勝根境時識皆不起雖有色時皆不見故」如病損眼
識並見黃者眼黃眼識如由眼根不離識緣見似色境
根境時識即隨見故黃識用知在眼根
眼識種子隨眼種生等者謂根境識三種
起果隨多種眼識種起若自在位乃至無
名至自在位五根互用眼根黃識過緣五塵為名緣識乃至無根境
過於五塵是則五識皆名五識有雜亂
義之識緣一切境但可說根名為眼識即无雜亂
言相續者謂即識身盡身全果識身故言相續
法空智果等者法空智者取空觀智而言果者取後得智及後智所引
成立此二皆是已智果故是故皆名法空
等取異熟識也若至位身平等性
名異熟有此差別故置之」謂前六識皆是異熟即是相无差別也凡言與果雖非定一頓不
可定異无別性故」即攬此種為第八識者如唯識論第二卷上何賴耶
識有其三相一者自相謂所持種能生染淨法故二者果相即現識解是
善惡果異熟果故三者自相即此種等
現」謂持自果為自相故言自相
異時而熟變異而熟者謂諸種子有二
此能引生第八識善惡二業滿果義者即六識中善惡二業能引生多業能圓滿
感而為六識個滿故二俱舍論上二業引一生多業能圓滿
識无記性者令自六識得個滿故二俱舍論上二業引一生多業能圓滿
所言趣報別報業果也」此无記唯命公別者此約三種公別說也公別者此
證集上二自性公別謂於現在所受諸行自相行公別隨念
受諸行通念行公別於轉果今不現見事思擇行公別若依俱舍
公別即以處地散惡為能隨念公別名以處地諸念為轉
識如魚遊梁但任故運」此論重等起增等故者於
慶喜於楊下等取捉見諸佛重上中下品而起七
不史而起於境推求而起我見故於兩句皆置等言
此餘根境起者不待名言者謂不要待色聲香等名言
不待餘根者即公別根謂眼識生但任運緣不待意根
名緣識等要待名言及色香等方起現前果待餘境者
皆用業塵所感如眼觀色但直觀色果待別知此四大種
餘境故有了色相故名不待餘境以長短等名色塵故若復長短眼
識為義色生眼識故色塵若復長短眼識不緣則非生
有相公別三无相公別四尋求公別五伺察公別六染污公別七不染汙公別
即帝自性公別為五識身无異公別於自境界任運轉故有相公別即
是帝自性隨念取境現種子相望无相即是計度分別而能希求未來
境故或時尋求或時伺

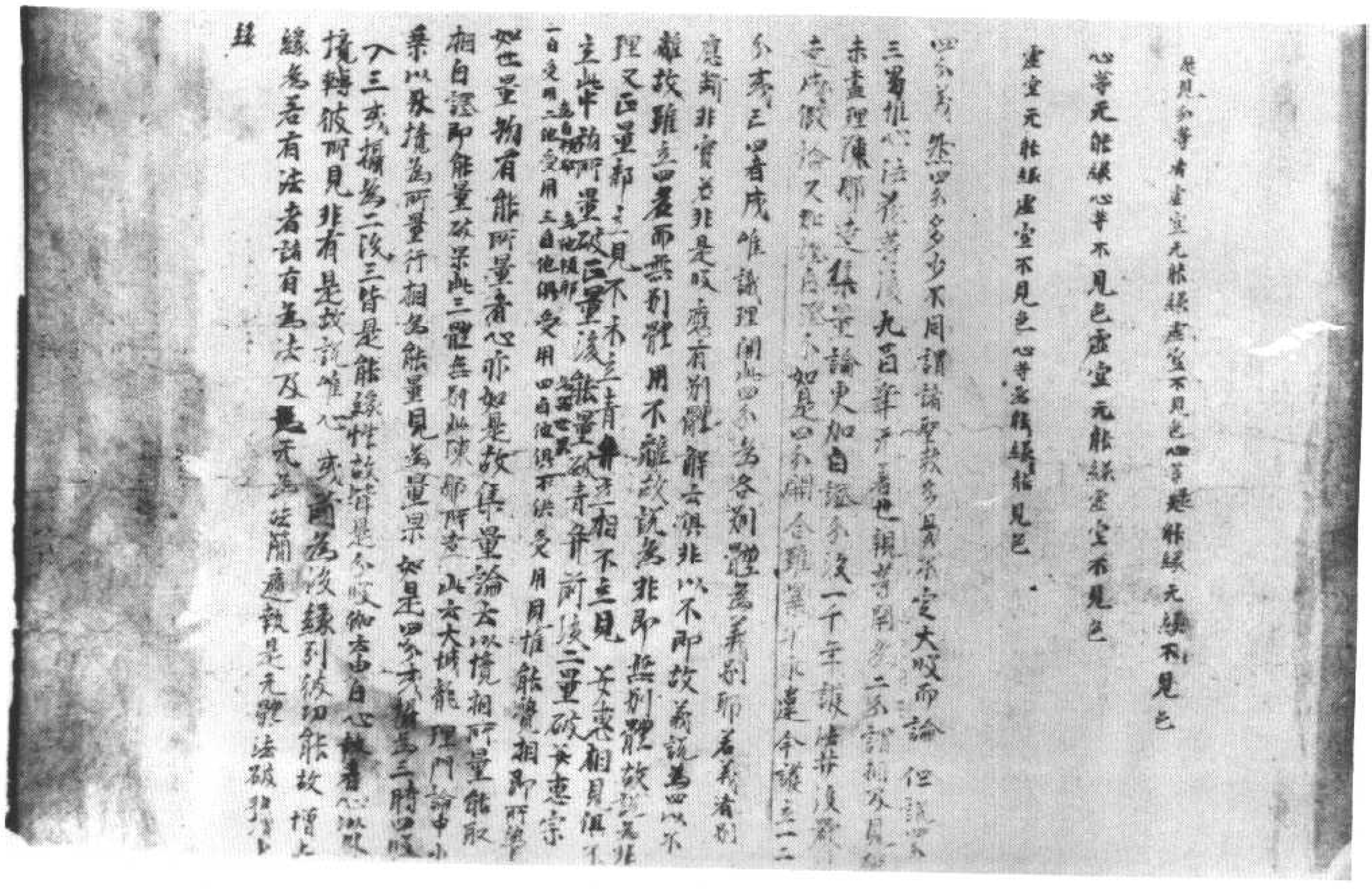
有漏无間有无漏生无漏亦无生有漏者依智証已更无所故善与无記
相望立緣若第七識亦九地点次第緣滅第八識生欲界繫善
漏无漏法互相生半地位中得相似故善与无記相望点然第六意識三
界九地有漏无漏若不善未名地位自類立作等无間
若五識中眼耳身識欲色三界自類立作等无間
緣三性相望應知亦有漏得与无漏為等引事智
証已始不斷故 論若有法是增上緣者是則四緣更无差別為顯四緣有
非緣義无法非緣為生彼有體法方成緣故事已相者顯所緣義要
帶境相現於心上令心得見成所緣故心或相應是能帶體心論望相
應所論此有法所帶已相乃是心王或是心所或兼心所云應論
【釋】前三緣点是增上等者此義何故不得名増上緣為通此難故作是言雖前
三緣点是增上若想名為増上緣者通此義故作是言雖前
差別故隆前三緣所不攝者皆是則四緣更无差別為顯四緣有
者諸有為法未有而有名之為生有情依業与依風等名之為住以
衆因緣建立道理名之為成立有為无為名之為得名有為法有勝
勝用令生住等名之為順令不生等是則名違順知則是此二根等者
論即論九十八支等此六根上増義故論知建立此二根何等為六能取境
界増上義故三緒副家族増上義故四色世諸業所作要不変造新業増上義
故五增上義故六意根初生增上義故七命根一種行安命者活命回緣各別事業加行士用増長
故八受用色世諸業所作要不変造新業増上義故非所重者使有難言著非所重有非能重是則仏果應无種子
増上義信為最初應為其後如是眼五根能世間離欲有増
上義未知當知如其次第无漏根於能取向世間離欲最極究竟有
行此七二根故切根等二種故為頂日眼耳鼻舌身男女并命意
苦集聖道皆給信進念定慧未當已共知是名二十二

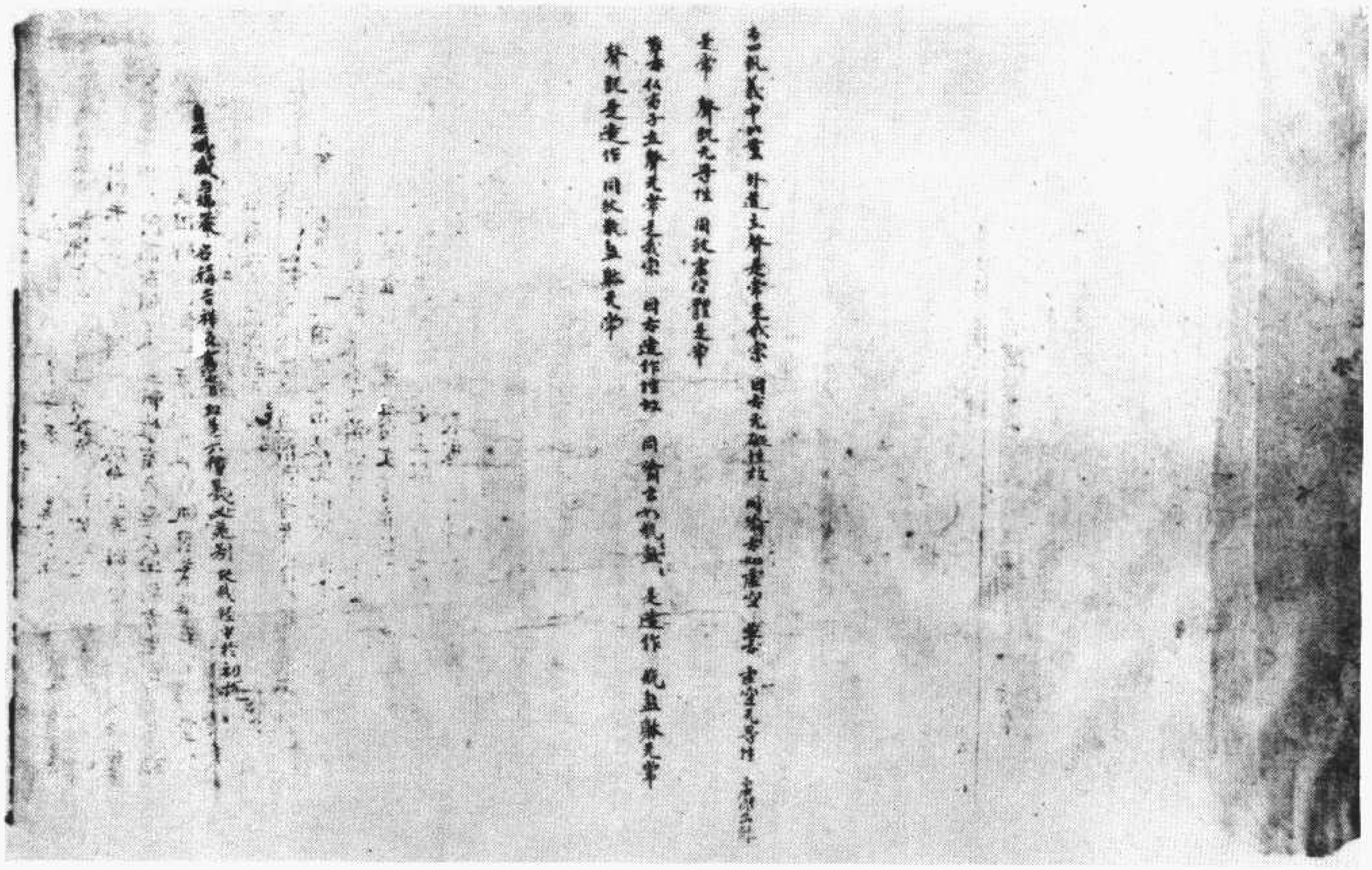
增上義一切世間所現見義其後如是眼五根能世間離欲有増
上義故非善染者是七轉識彼依止故非善染者是第八識中相見分是
故不隨見分故非善染者第七識所重相分是帶質境能通情本有愛
故不隨見分故非善染者是七轉識彼依止故非善染者是第八識中相見分是帶質境能通情本有愛
取无記故 論深淨事体彼轉故者謂前六識緣淨事起深
淨相而成相轉能行施等不能三相皆由深善為識依止彼未滅已相轉解脫故前六識緣深淨事皆依未都滅而得成立
細有安衆色无業果色者謂諸聖者及安自在変現八種之色等境相似
安為自名安衆色名諸凡聖業所感身色等相名業果色等相名業果色者唯
有業果无色界中唯有安衆若色界天二色有 論何羅漢出世道中
等者以深淨善无始時来微細一類任運而轉諸有漏道不能伏滅二衆
聖道有伏滅義真无我解是我執故後得无漏現在前時是彼等流亦
名出世道滅安既是聖道等流
極寂靜故此亦非有由未永斷此種子故從
行乃至未滅 論善注歌現前者仏地經云譬如明鏡
其名然是聲名即假差別唯名性記不能熏成色心等性

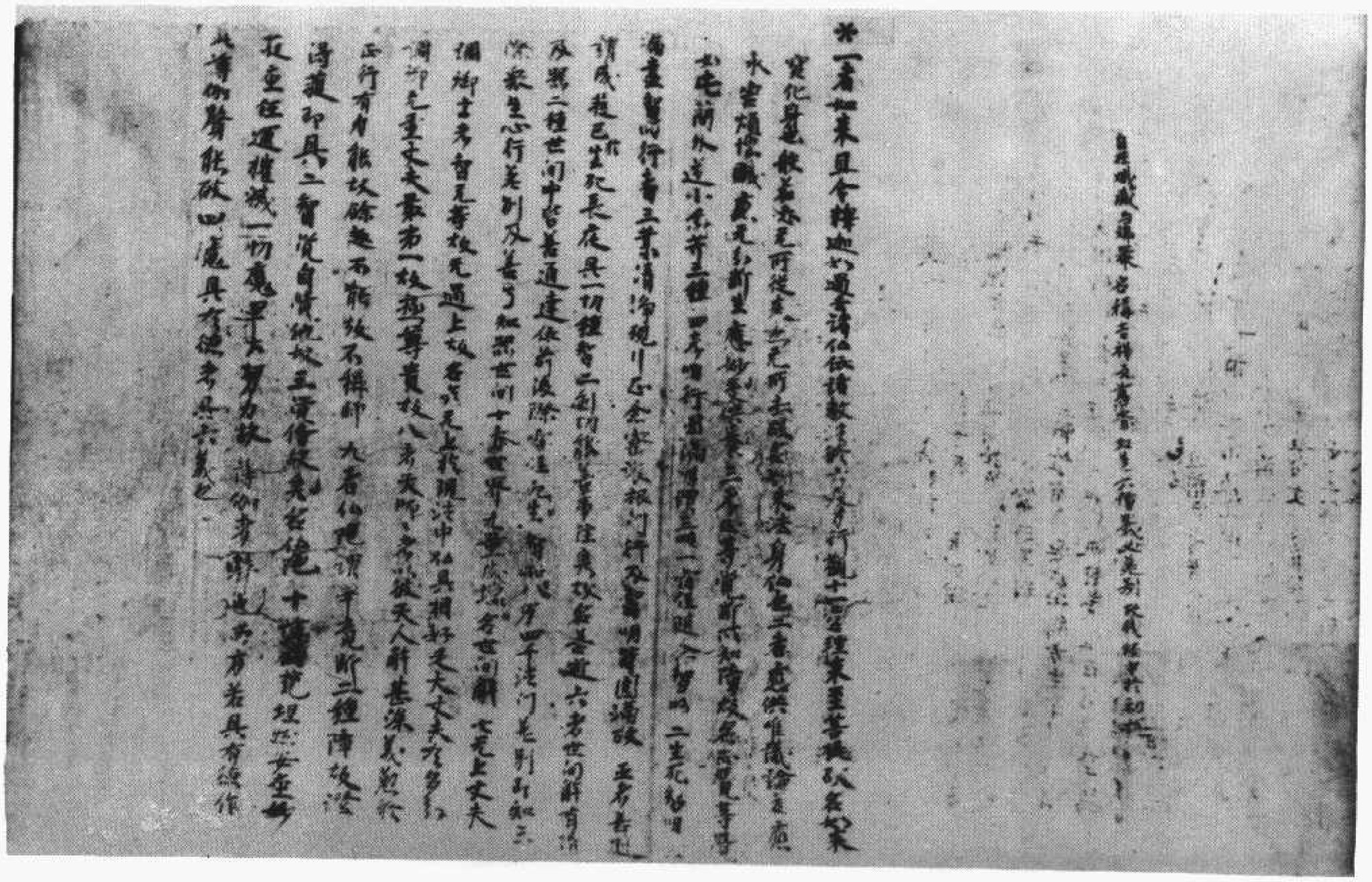


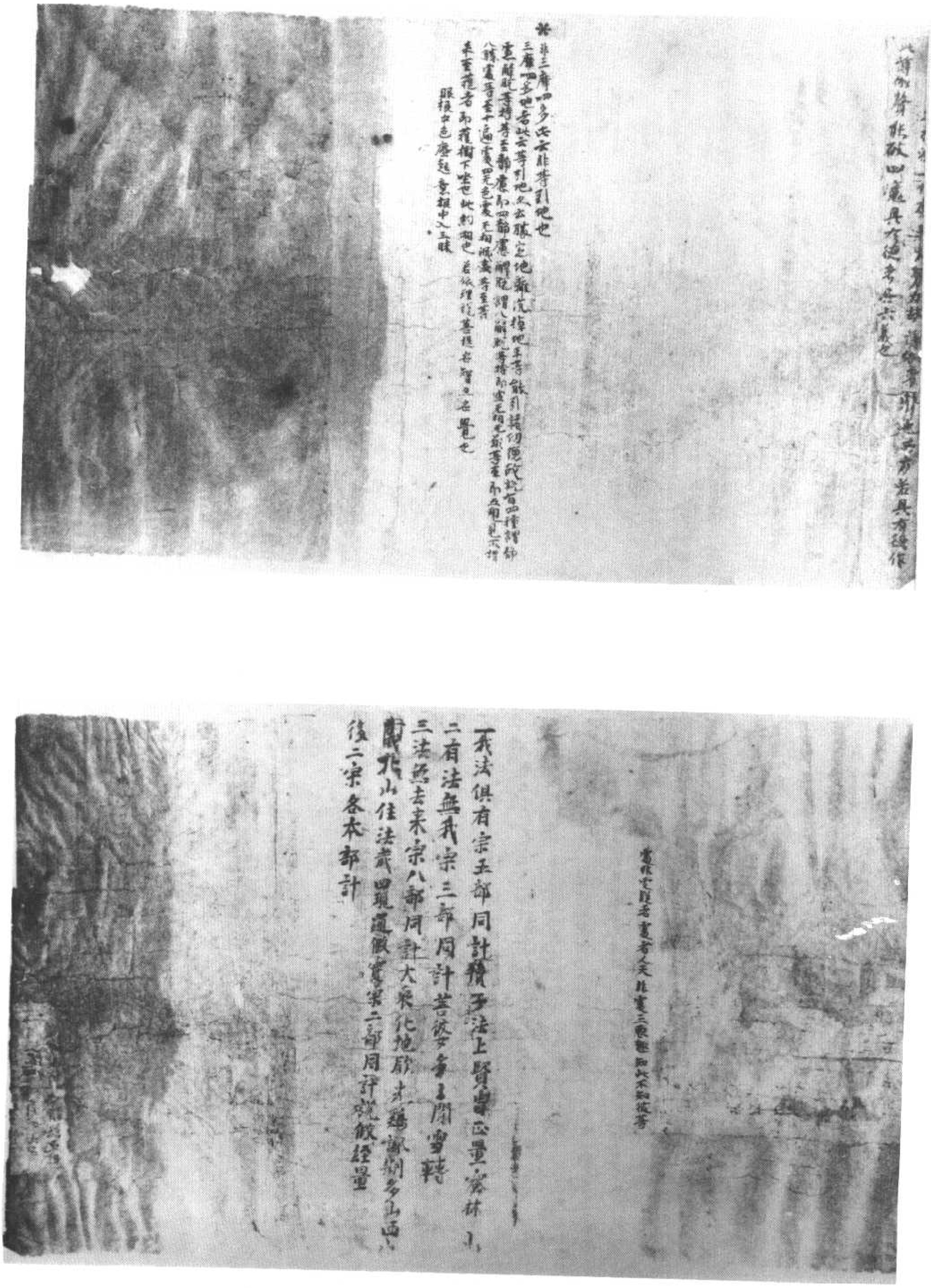


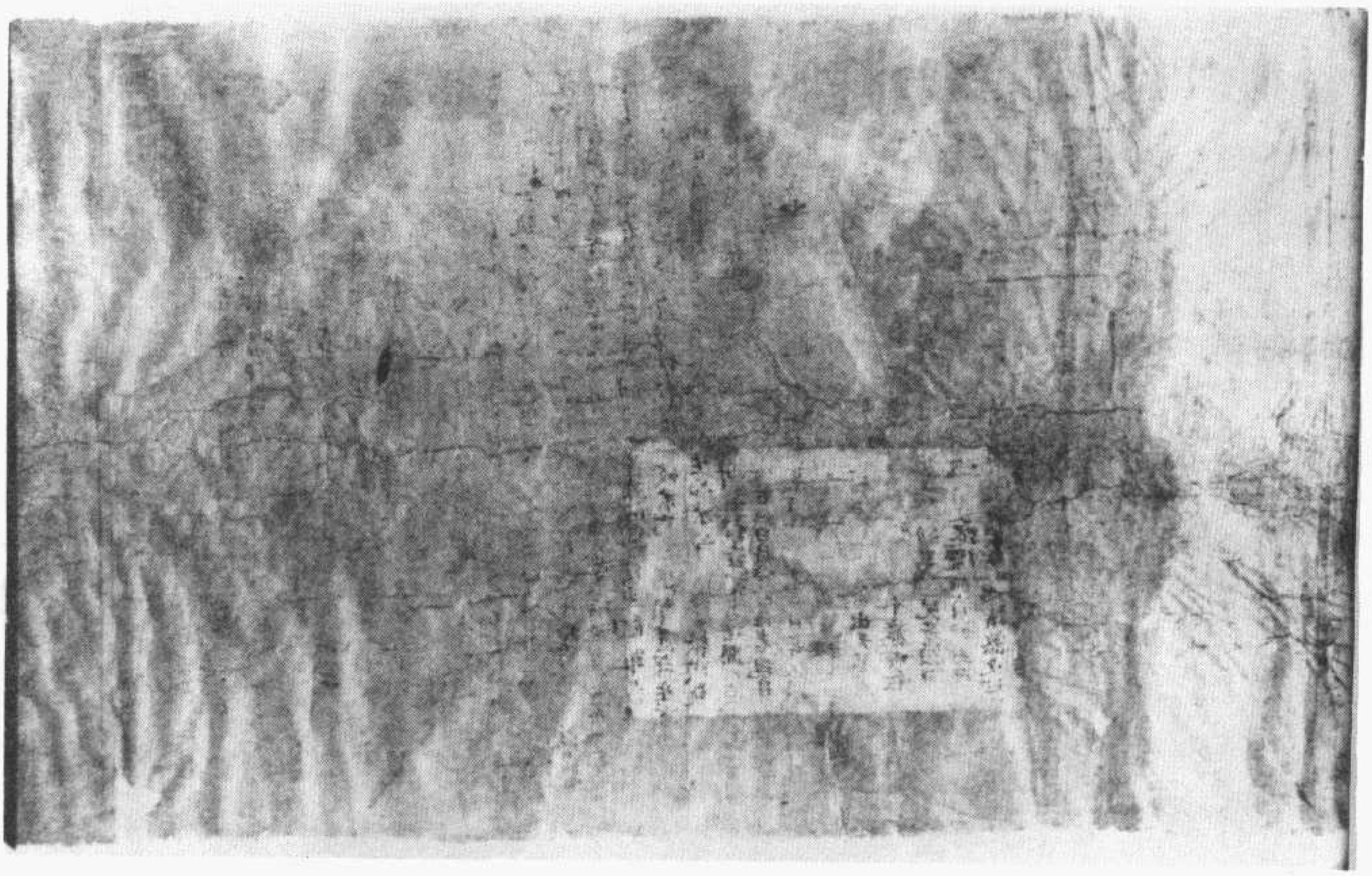


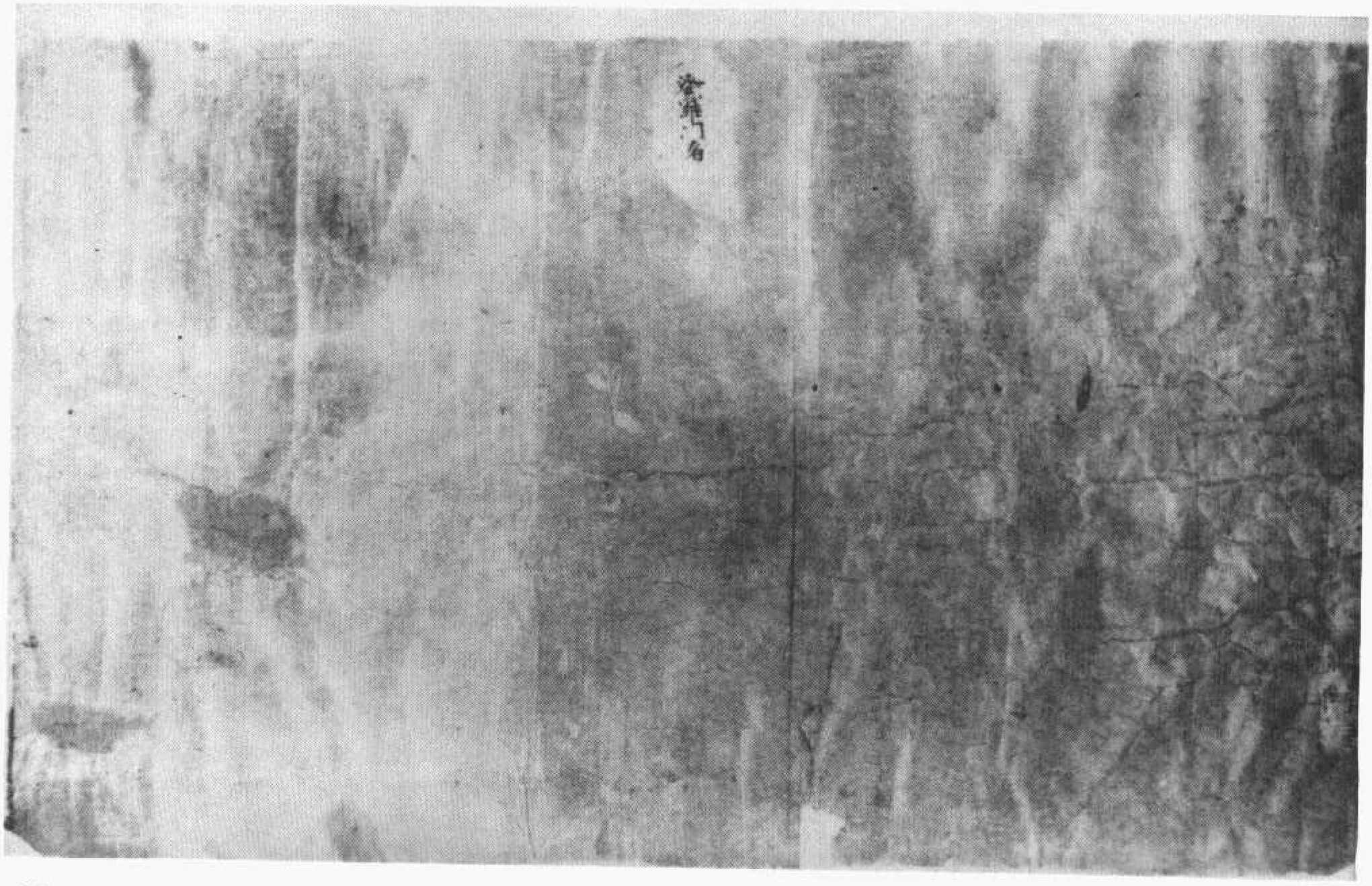


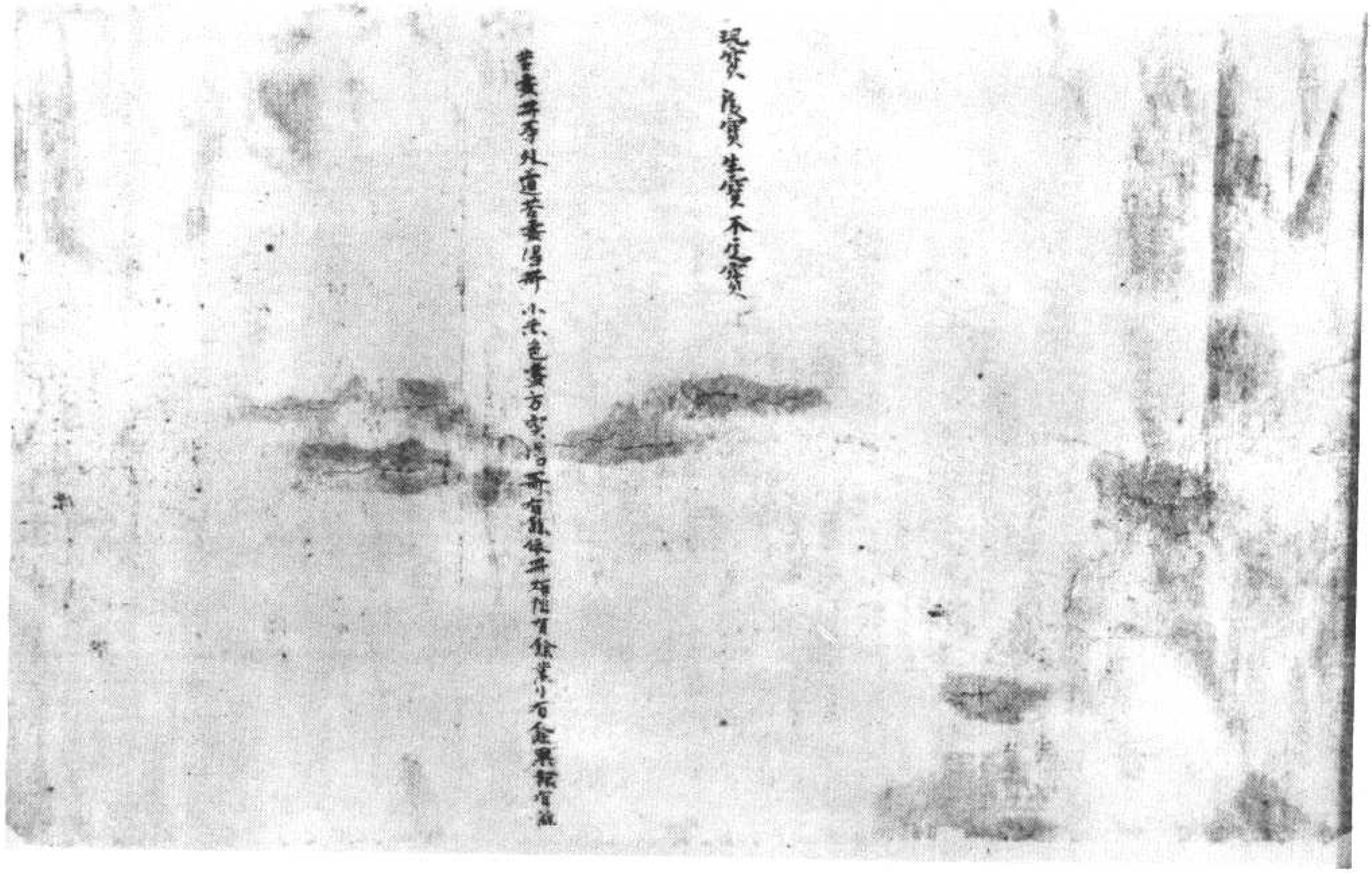


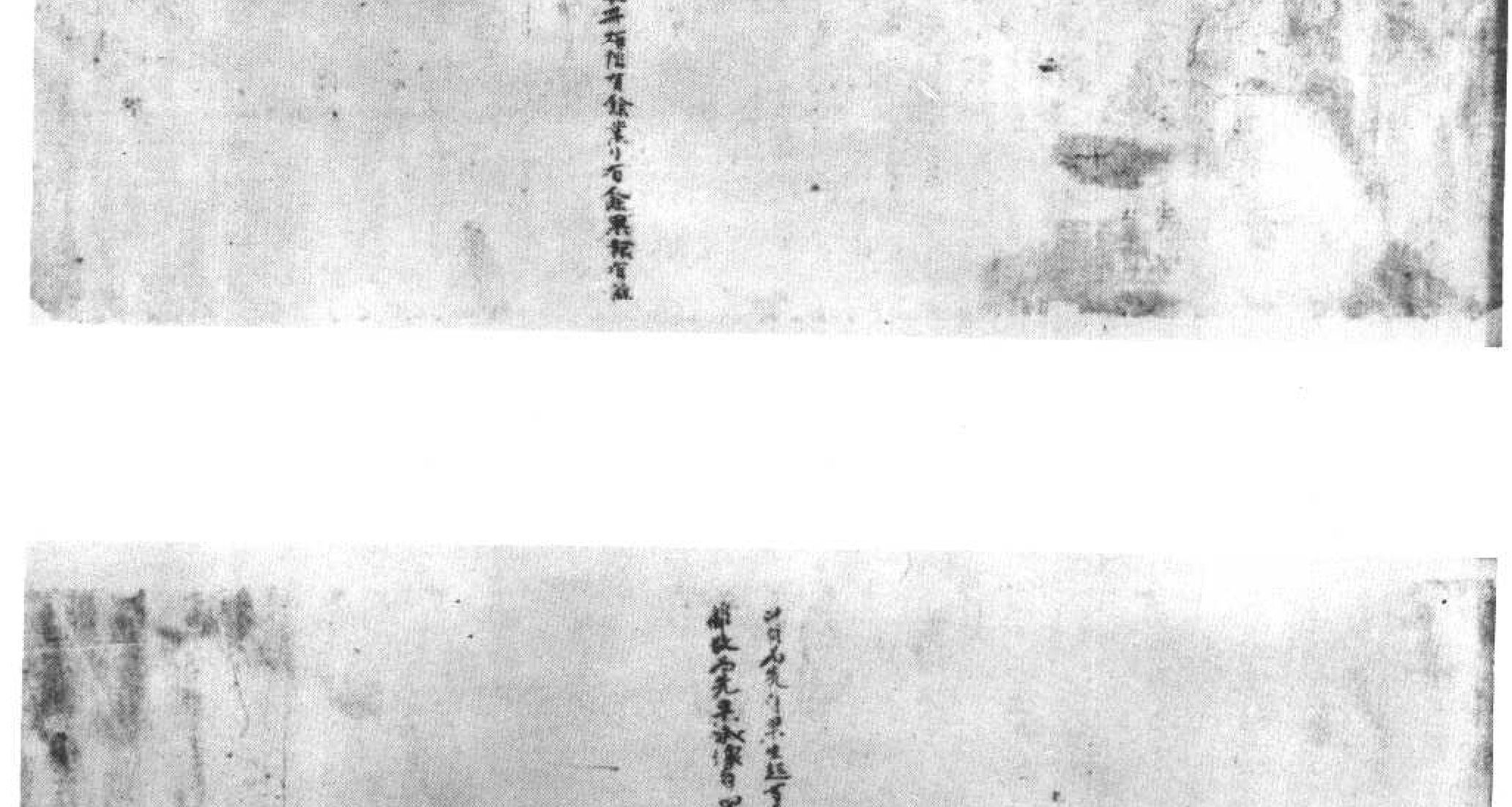


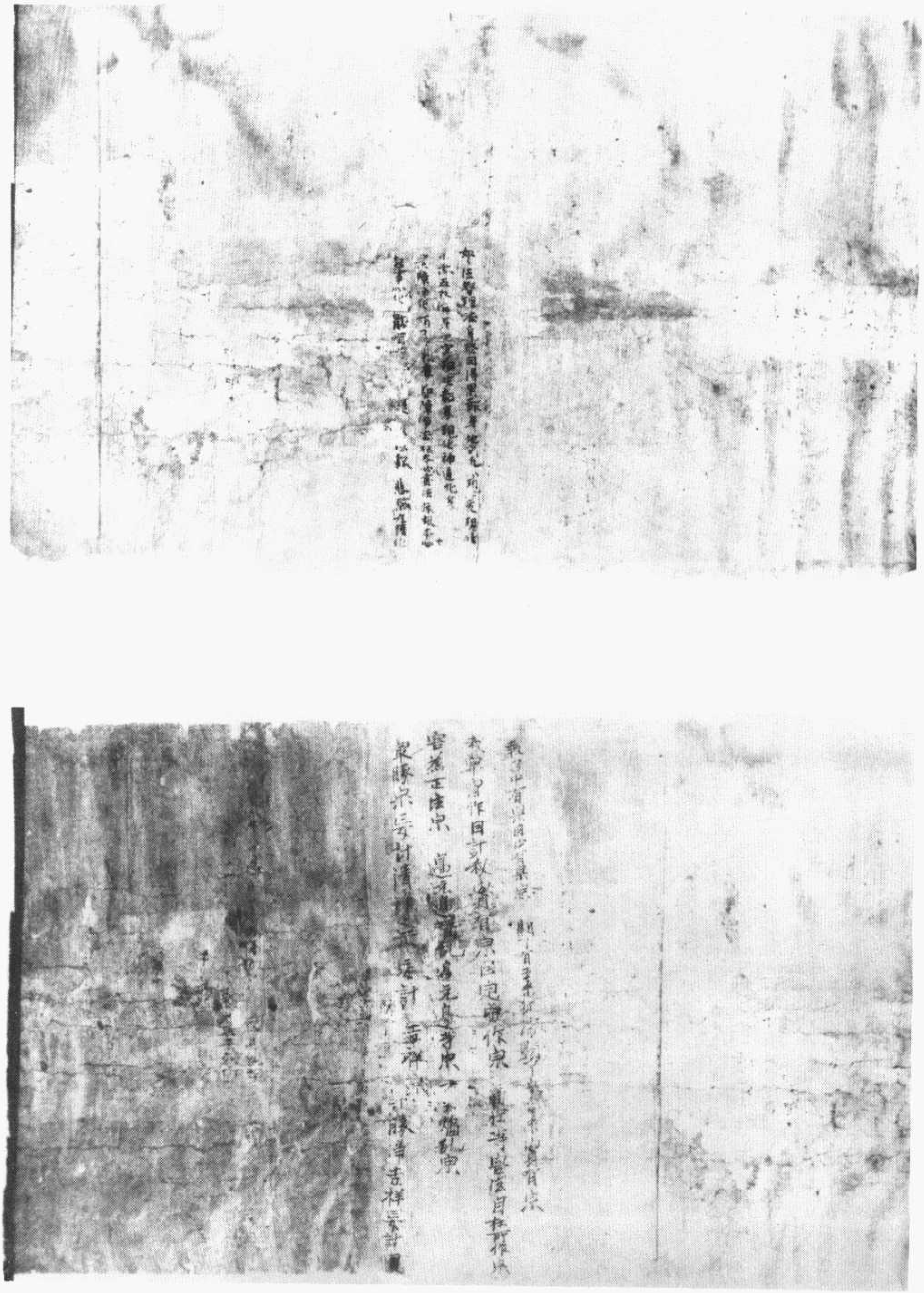


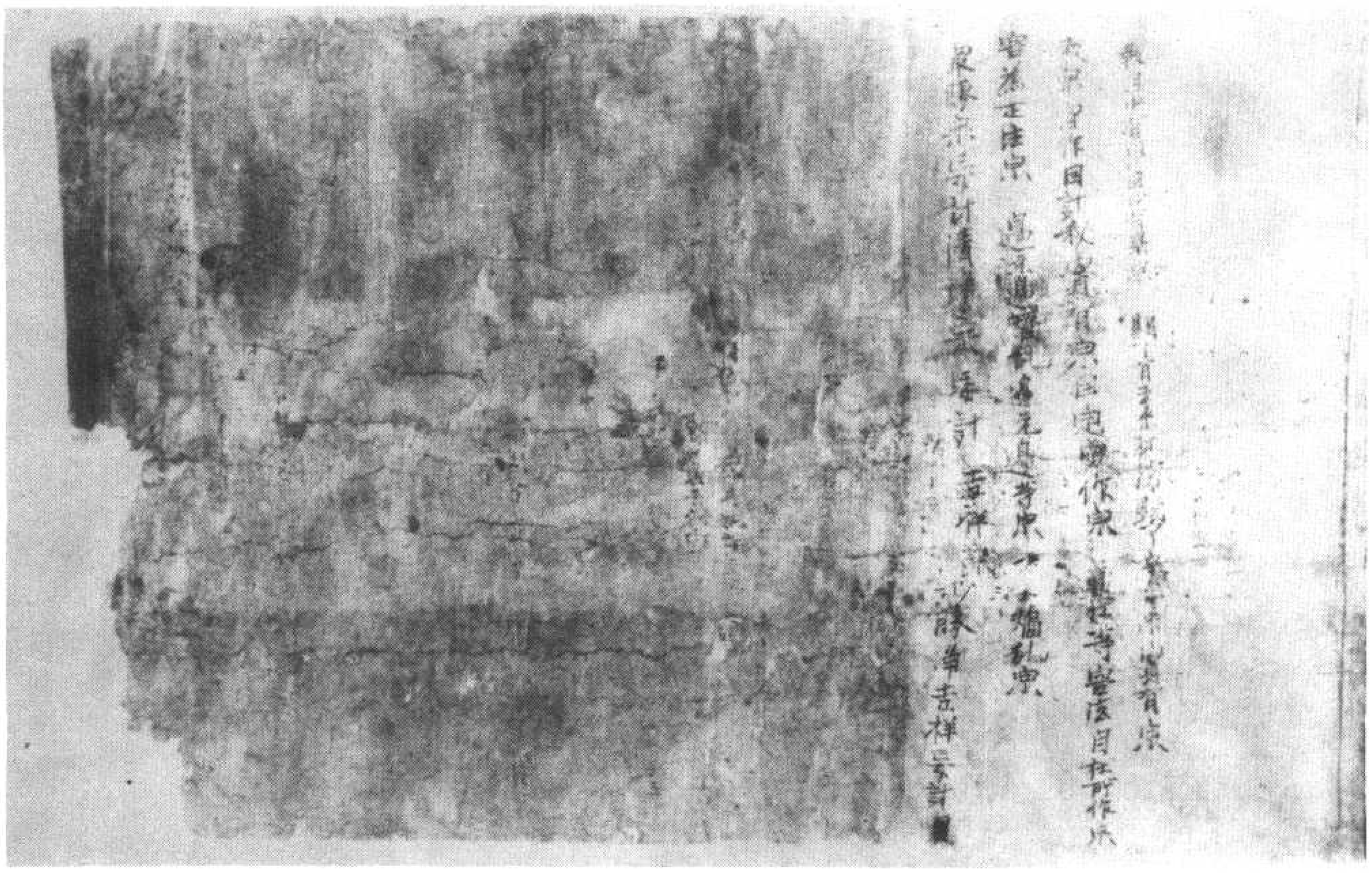


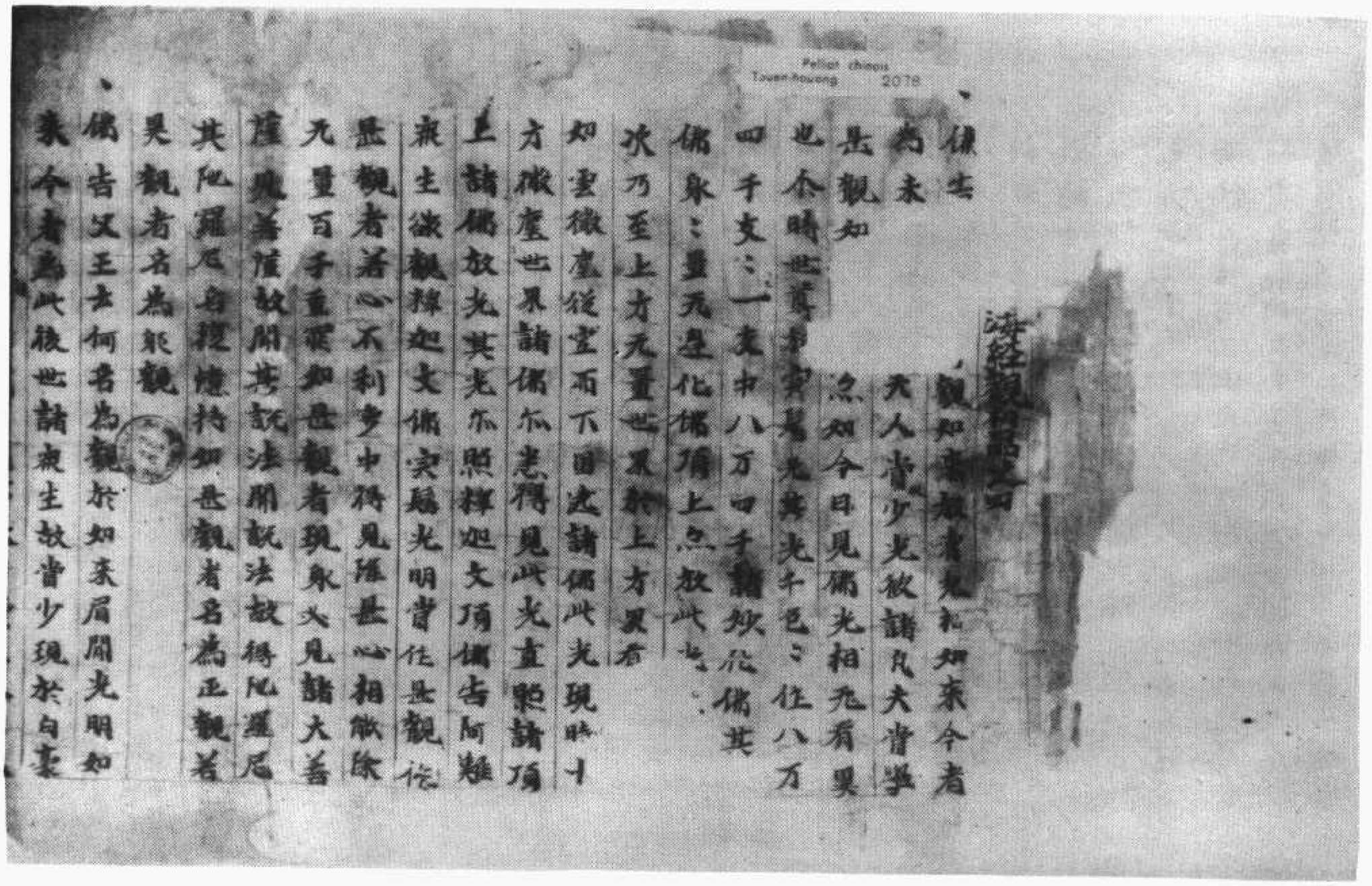












觀世音菩薩普門品第廿四

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土怨賊充滿有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其一商人作是唱言諸善男子汝等勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩名故得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利

是觀者若心不利多中得見
无量百千重罪如是觀者現衆又見諸大善
薩見善薩故聞其說法聞說法故得阿羅尼
其阿羅尼名授總持如是觀者名為正觀者
異觀者名為邪觀

佛告又王云何名為觀於如來眉間光明如
來今者為此後世諸衆生故當少現於白毫
*相光作是時；佛眉間即放白毫大人相光
其光小為八万四千色遍照
十方无量世界一；光色化一金山一；金
山无量無邊一；宝中有二化佛結跏趺坐
八深禪定觀諸菩薩百千大衆以為眷屬時
佛宝中有諸化佛皆放白毫大人相光亦時
十方无量世界皆金色地上有金蓮
花金蓮花上皆有化佛亦復同等名稱迎文
諸佛眉間亦放此光遍照十方世界偏如
百千億須弥山王共合一聚諸須弥山映現
諸佛；衆寶顕占山之等是等化佛眉間光
明遠諸化佛滿七遍已還繞
此光入時佛衆毛孔一毛孔中有一化佛；
化像衆毛孔中化成八千。万四数像皆是三
千大千世界一切衆生聚者見事是名如来
八十好中一好光明如是八十隨形好光說
不可盡如来少現白毫光時又王所得觀中
有八千人遠塵離垢得法眼淨佛告阿難如
兼白毫相光諸衆多羅中佛已廣說如是数
後佛諸弟子欲如是觀真見佛面当兼住世

*

去何觀如来廣平之相如来面上三輪相顯
際相如是衆相一；相中皆出金光其金
色光化成金牀一；牀上有千葉善薩相接踩
駄為始不逮接至是善薩皆放光明坐金牀
上如是百億千万善薩百億千万金牀
牀上皆有菩提一；樹有千光明一；光明
成千寶幢一；幢上千万寶盖衆寶盖不有
諸寶幢諸寶幢中元量化佛是諸化佛皆說
告宝无常无我說此偈已一切化佛亦告說
此辯迎文佛才衆土六在行者前舉其右手
而作是言善夫善夫善男子如今欲觀諸佛
相好者先世行善薩道与波元異法今欲
觀諸佛境界此境界者但是汝心妄想衆生
作是語已即滅不現稱上諸光復更明顕其
光明流出有百千億一；光寶牀上諸善薩
面皆善薩面亦出光明照辯迎文此相現時
行者真觀佛面了；元疑佛告阿難佛滅度
後佛諸弟子欲如是觀真見佛面当兼住世

行者真観佛面了已，无疑佛告阿難佛滅度
後佛諸弟子修如是観真見佛面与衆住世
等无有異住此観者除却一億劫生死之罪
後衆生欲面見諸佛生諸佛家諸佛善護於是
眷屬如是観者名為正観若異観者名為邪観
云何観如来身一丈光明亦為四支上入佛
眼佛眉間白毫光明其光殊異如龍象鼻
彤遍照十方无量世界入諸佛眼此相現時
十方大明是時行者見十方界地及虚空諸
佛滿中一一佛眼眉間白毫放大光明亦復
如是佛眼南光其明遍照入諸佛眼於虚空
中化成光臺其光臺上純是光雲光雲青白世
界无比於青光中有青毛化佛於白光中有白
色化佛此青白佛无有分明百寶色光以為其
雲如抽通人乘騰雲周旋身諸毛孔猶如花擲
一一花擲上皆悉諸花葉間有百千億觀
比丘一一比丘着手納衣千納手色一一色中
百千化佛皆純金色是諸化佛於虚空中点
随佛後如雨大為行其手隨從佛告阿難佛
滅度後佛諸弟子若能正心観佛眼光即於観
世重罪得除於諸衆世常得観佛不離佛口所
衆母胎常入三昧在身胎時見十方佛皆放眼
光来照其身胎蔽中時聞妙法況出於胎如是
観者名為正観若異観者名為邪観出二光
其光遍照十方世界一一光成化大水住空
流入諸光此水入時一切光時罪更明顯一一
光開生頗梨山頗梨山周生七寶花其花臺
上踊出衆水其水金色猶如金幢其金幢内有
百千万无量化佛一一化佛身皆大身毛孔
中八万四千上妙寶色猶如寶山内外放光
有恒沙色佛告阿難佛滅度後諸弟子住是
観者除却千劫極重悪業後世生衆心无疑著
不衆胞胎恒清化生既化生已身光具足猶
諸佛如是観者名為正観若異観者名為邪観
云何観如来面門光明其光色猶如寶山内外
俱淨於寶山内无量化佛真金精色時諸化佛
面門出光其光五色遍照十方入諸佛面門此
相現時行者住三昧中若電右手摩行者頂而住是言善哉
善男子汝能真實行念定佛如是是観者名為正
観若異観者名為邪観
云何観如来耳一出五光其光千色一千化佛
佛放千光如是光明遍照十方无量世界化成
一花其花甚大量不可知除佛心力无能知是
花中百千万億无量佛初皆於中現百千万億
諸大善薩坐一花瓣不大善薩不小亦不相妨
如是善薩耳善悉聽如金蓮花懸悉曰光亦曰

諸大菩薩皆一花、蓮、不大菩薩不小亦不相妨
如是菩薩百寶垂髓如金蓮花髓悉曰光亦曰
華中複生五光此相現時佛頂中毛如帝釋掬
衆所樂見佛告阿難佛滅度後佛諸弟子住是
觀者當聞千佛及諸菩薩說無妙法
不壞百根如是觀者名為正觀若異觀者名為
邪觀
云何觀如來頂相頂相出二光其光刀色圓照
十方一切世界有諸衆生若根熟者悉斯光明
悟十二緣或辟支佛聲此光照諸辟支佛頂此相現
時行者遍見十方一切諸辟支佛擲鉢虛空住
八、緣觀、緣愛、緣取、緣有、緣生
生緣老死憂悲苦惱一一緣中見生滅相
者說空無常無我一一字一光一光十二音
支佛足下光中皆有是字住頃往復凡十二遍
名生死之相本也此光照諸辟支佛已還入
佛頂住此觀者不生人中生兜率天值遇一生
補處菩薩為說妙法聞說法已永心歡喜學
諸菩薩觀緣起法住是觀者名為邪觀
云何觀如來歎足歸滿相滿相光明遍照十方
住者觀色猶如赤銅光明亦為十支一支半
閻浮檀金色蓋其數無量一一支中百千七
色十千光明光光有化佛一一化佛有四比丘

住者觀色猶如赤銅光明亦為十支一支半
閻浮檀金色蓋其數無量一一支中百千七
色十千光明光光有化佛一一化佛有四比丘
八為一侍者一一比丘皆說苦空九漸无飛
別四諦說八人義說四果相較三一昧令彼衆
生於此法中永出家法出家不久成阿羅漢如
是光明遍十方諸佛溪頂照頂之時如人執
瓶灌菓入頂其狀色狀猶如摩醯首羅天頂
徹表裏本時行者身心安隱其心悟於无有毛
相不見諸使及諸煩惱如是觀者名為正觀
光復變住金色蓋其數无量一一支中百千七
佛一一七佛有四比丘以為侍者一一比丘入
四天忠四天忠中遍現一切結使相狀八十戶
虫蜎轉而出小虫種類亦皆隨從此相時現
天光起火天起者初如芥子從毛孔出後漸
長遍統諸身一一如是諸虫鳴吼如陌子熱
熱時行者心怖迷悶踡地出忠見身如野火行
傷樹為燋此相現時復當起心作一菓相先住
身相身相既成開頂令空住梵王趣住帝釋趣
住諸天子手持寶瓶趣持菓滿趣菓入頂時遍
入四體及諸脈中見脈及身如器盛琉璃但見諸
虫萎死花本時諸脈更相流注有無水一至之
裏火則隨滅是時行者踴水出如人仰射水至
梵際水一相次至弓梵天見身中水如雲涛住
見諸虫頭萎摧益手抓腳戾唯心生火火為十
支火入漿水不相消滅水光上衝火光隨逐水

見諸虫頭著捕益手抓腳戾唯心生火以為十
支火入衆水不相消滅水光上衝火光隨逐水
＊火二光皆從心出互相交錯上極三界頂下至
阿鼻獄盡一世界際純見水火流東西南北火
亦隨之亦時心端自然生一黑毛於其毛端出
大黑風其風四色隨心起起如旋嵐風狀如烟
烱其風遍吠一切諸水其水波動涂聚成積
火亦入中得火力故涂堅如冰彼有衆吹諸衆
減九十八種恚不淨物持置冰上冰力弱故融
不淨敗著衆即解此冰解時八人執刀斫冰破
取右持而去虛空汙心悶而臥見冰等合聚一
衆火力大故燒壞聚物有四恚蛆合一膏珠
從火烟出陵空衆趣有六大龍迎四小蟠吞吸
而走龍頂生樹至九色衆有一小童細著袈裟
色之金色從樹根生下入樹根從樹根生上入
樹重從樹重生數入支蘗其花白色亦有堅
其菓碌熟猶在四色至八月半純黃金色如此
光明照諸衆闇憂化无量百千境界如是觀
者名為之觀者異觀者名為非觀

＊若有比丘欲出時衆如芳蕉无有堅實出空之
時衆體支節悉皆疼痺若不食菓衰往而死還
當隨時衆菓消息作是觀者除无數劫生死之
罪如大水流不久當得阿羅漠道佛告阿難
汝持佛語真實莫忘為諸比丘當廣說是
語時五百比丘得四人空同時皆得四沙門菓

＊云何觀如來胸德万字万字相脫下牽尼珠
如意獅盡一世界際見水火流東西南北火
亦隨之亦時心端自然生一黑毛於其毛端出
大黑風其風四色隨心起起如旋嵐風狀如烟
烱其風遍吠一切諸水其水波動涂聚成積
火亦入中得火力故涂堅如冰彼有衆吹諸衆
滅九十八種恚不淨物持置冰上冰力弱故融
不淨敗著衆即解此冰解時八人執刀斫冰破
取右持而去虛空汙心悶而臥見冰等合聚一
衆火力大故燒壞聚物有四恚蛆合一膏珠
從火烟出陵空衆趣有六大龍迎四小蟠吞吸
而走龍頂生樹至九色衆有一小童細著袈裟
色之金色從樹根生下入樹根從樹根生上入
樹重從樹重生數入支蘗其花白色亦有堅
其菓碌熟猶在四色至八月半純黃金色如此
光明照諸衆闇憂化无量百千境界如是觀
者名為之觀者異觀者名為非觀

＊若有比丘欲出時衆如芳蕉无有堅實出空之
時衆體支節悉皆疼痺若不食菓衰往而死還
當隨時衆菓消息作是觀者除无數劫生死之
罪如大水流不久當得阿羅漠道佛告阿難
汝持佛語真實莫忘為諸比丘當廣說是
語時五百比丘得四人空同時皆得四沙門菓

＊云何觀如來胸德万字万字相脫下牽尼珠
如意獅盡一世界際見水火流東西南北火
亦隨之亦時心端自然生一黑毛於其毛端出
大黑風其風四色隨心起起如旋嵐風狀如烟
烱其風遍吠一切諸水其水波動涂聚成積
火亦入中得火力故涂堅如冰彼有衆吹諸衆
滅九十八種恚不淨物持置冰上冰力弱故融
不淨敗著衆即解此冰解時八人執刀斫冰破
取右持而去虛空汙心悶而臥見冰等合聚一
衆火力大故燒壞聚物有四恚蛆合一膏珠
從火烟出陵空衆趣有六大龍迎四小蟠吞吸
而走龍頂生樹至九色衆有一小童細著袈裟
色之金色從樹根生下入樹根從樹根生上入
樹重從樹重生數入支蘗其花白色亦有堅
其菓碌熟猶在四色至八月半純黃金色如此
光明照諸衆闇憂化无量百千境界如是觀
者名為之觀者異觀者名為非觀

＊若有比丘欲出時衆如芳蕉无有堅實出空之
時衆體支節悉皆疼痺若不食菓衰往而死還
當隨時衆菓消息作是觀者除无數劫生死之
罪如大水流不久當得阿羅漠道佛告阿難
汝持佛語真實莫忘為諸比丘當廣說是
語時五百比丘得四人空同時皆得四沙門菓

＊云何觀如來胸德万字万字相脫下牽尼珠
如意獅盡一世界際見水火流東西南北火
亦隨之亦時心端自然生一黑毛於其毛端出
大黑風其風四色隨心起起如旋嵐風狀如烟
烱其風遍吠一切諸水其水波動涂聚成積
火亦入中得火力故涂堅如冰彼有衆吹諸衆
滅九十八種恚不淨物持置冰上冰力弱故融
不淨敗著衆即解此冰解時八人執刀斫冰破
取右持而去虛空汙心悶而臥見冰等合聚一
衆火力大故燒壞聚物有四恚蛆合一膏珠
從火烟出陵空衆趣有六大龍迎四小蟠吞吸
而走龍頂生樹至九色衆有一小童細著袈裟
色之金色從樹根生下入樹根從樹根生上入
樹重從樹重生數入支蘗其花白色亦有堅
其菓碌熟猶在四色至八月半純黃金色如此
光明照諸衆闇憂化无量百千境界如是觀
者名為之觀者異觀者名為非觀

＊若有比丘欲出時衆如芳蕉无有堅實出空之
時衆體支節悉皆疼痺若不食菓衰往而死還
當隨時衆菓消息作是觀者除无數劫生死之
罪如大水流不久當得阿羅漠道佛告阿難
汝持佛語真實莫忘為諸比丘當廣說是
語時五百比丘得四人空同時皆得四沙門菓

＊云何觀如來胸德万字万字相脫下牽尼珠
如意獅盡一世界際見水火流東西南北火
亦隨之亦時心端自然生一黑毛於其毛端出
大黑風其風四色隨心起起如旋嵐風狀如烟
烱其風遍吠一切諸水其水波動涂聚成積
火亦入中得火力故涂堅如冰彼有衆吹諸衆
滅九十八種恚不淨物持置冰上冰力弱故融
不淨敗著衆即解此冰解時八人執刀斫冰破
取右持而去虛空汙心悶而臥見冰等合聚一
衆火力大故燒壞聚物有四恚蛆合一膏珠
從火烟出陵空衆趣有六大龍迎四小蟠吞吸
而走龍頂生樹至九色衆有一小童細著袈裟
色之金色從樹根生下入樹根從樹根生上入
樹重從樹重生數入支蘗其花白色亦有堅
其菓碌熟猶在四色至八月半純黃金色如此
光明照諸衆闇憂化无量百千境界如是觀
者名為之觀者異觀者名為非觀

＊若有比丘欲出時衆如芳蕉无有堅實出空之
時衆體支節悉皆疼痺若不食菓衰往而死還
當隨時衆菓消息作是觀者除无數劫生死之
罪如大水流不久當得阿羅漠道佛告阿難
汝持佛語真實莫忘為諸比丘當廣說是
語時五百比丘得四人空同時皆得四沙門菓

＊云何觀如來胸德万字万字相脫下牽尼珠
如意獅盡一世界際見水火流東西南北火
亦隨之亦時心端自然生一黑毛於其毛端出
大黑風其風四色隨心起起如旋嵐風狀如烟
烱其風遍吠一切諸水其水波動涂聚成積
火亦入中得火力故涂堅如冰彼有衆吹諸衆
滅九十八種恚不淨物持置冰上冰力弱故融
不淨敗著衆即解此冰解時八人執刀斫冰破
取右持而去虛空汙心悶而臥見冰等合聚一
衆火力大故燒壞聚物有四恚蛆合一膏珠
從火烟出陵空衆趣有六大龍迎四小蟠吞吸
而走龍頂生樹至九色衆有一小童細著袈裟
色之金色從樹根生下入樹根從樹根生上入
樹重從樹重生數入支蘗其花白色亦有堅
其菓碌熟猶在四色至八月半純黃金色如此
光明照諸衆闇憂化无量百千境界如是觀
者名為之觀者異觀者名為非觀

＊若有比丘欲出時衆如芳蕉无有堅實出空之
時衆體支節悉皆疼痺若不食菓衰往而死還
當隨時衆菓消息作是觀者除无數劫生死之
罪如大水流不久當得阿羅漠道佛告阿難
汝持佛語真實莫忘為諸比丘當廣說是
語時五百比丘得四人空同時皆得四沙門菓

＊云何觀如來胸德万字万字相脫下牽尼珠
如意獅盡一世界際見水火流東西南北火
亦隨之亦時心端自然生一黑毛於其毛端出
大黑風其風四色隨心起起如旋嵐風狀如烟
烱其風遍吠一切諸水其水波動涂聚成積
火亦入中得火力故涂堅如冰彼有衆吹諸衆
滅九十八種恚不淨物持置冰上冰力弱故融
不淨敗著衆即解此冰解時八人執刀斫冰破
取右持而去虛空汙心悶而臥見冰等合聚一
衆火力大故燒壞聚物有四恚蛆合一膏珠
從火烟出陵空衆趣有六大龍迎四小蟠吞吸
而走龍頂生樹至九色衆有一小童細著袈裟
色之金色從樹根生下入樹根從樹根生上入
樹重從樹重生數入支蘗其花白色亦有堅
其菓碌熟猶在四色至八月半純黃金色如此
光明照諸衆闇憂化无量百千境界如是觀
者名為之觀者異觀者名為非觀

＊若有比丘欲出時衆如芳蕉无有堅實出空之
時衆體支節悉皆疼痺若不食菓衰往而死還
當隨時衆菓消息作是觀者除无數劫生死之
罪如大水流不久當得阿羅漠道佛告阿難
汝持佛語真實莫忘為諸比丘當廣說是
語時五百比丘得四人空同時皆得四沙門菓

*

世界照世界已化成金水金水之中有一衆
為千支紺住紺色如是衆光遍照十方无量
罗掌子轉理若、皆放百千光明一、光明各
如水精色餓鬼見者除熱清涼畜生見者自識
宿命狂為見者為師子王師子見者為金翅鳥
諸龍見之為金翅鳥王是諸畜生見已尋心生
恐怖合掌恭敬以恭敬故命終生天衆人見者
如梵天王或如日月星辰見已歡喜命終生天
是術天行者見之心眼即開時十方界滿中化
佛一、化佛手出光明八行者眼開自然
見諸佛自覩身相如衆寶瓶中有不淨如是見
者雖未得道遍十方界諸佛見一、佛出
手光明亦復如是觀者名為正觀若異觀
者名為乖觀
二何如來脅相如來脅中有万億寶花一、寶
花万億能自化光此相現時一切大衆見佛心
相如來心者如紅蓮花金花映諸衆寶
為間錯衆瑠璃臺懸在佛前見佛身內万億花
佛是諸化佛各心開佛脅出光其光雜然如
須弥山頂山中間有无量寶山如須弥山此衆
花上皆有花佛叢類可觀如須弥山其光千雜
又十千色水為十億支、支照万億、支照
上方億、支照東方億、支照南方億、支照
西方億、支照北方億、支照東北方如是十方
若干諸花、極小者猶如百億須弥山大一須
弥山上有百億万諸大菩薩衆極小者如須
花皆衆三千大千世界一、菩薩有金色光
光猶如閻浮檀金一、金光化佛虚數難迦
牟尼一、釋迦脅中光照亦復如是衆光
合成光臺其衆光臺亦有无量寶幢幡蓋次諸
大化佛佛、相次放脅光明其光大減直照
上方无量世界是衆寶數如三千大千世界无
量寶塵是世界中皆珊瑚類摩尼寶以為佛
座是衆座中各有无億諸佛諸佛脅中
各、皆生一大蓮花与前无異是諸光明照
諸一切十地菩薩是諸菩薩過期光已即入
寶衆首楞嚴門彼得入於金剛慧忉諸天是
菩薩頂放大光明名為寶光其光普照十方
諸佛世界還繞佛身三匝而入佛頂是諸菩
薩各各還入本方佛脅是諸菩薩入佛脅已
得无生忍現前授記
三爾時阿難即從座起偏袒右肩合掌恭敬
白佛言世尊我雖多聞於諸禪定猶未明了
今日乃知諸佛如來有大神力不可思議
世尊我等於此法門雖得開悟修行猶故墮
在疑網世尊云何菩薩摩訶薩修行此三
昧云何名為此三昧名何等佛告阿難若善
男子善女人住是三昧時如是觀者名為正觀
若異觀者名為邪觀若人夢見此事者或
見自身坐七寶床上有大蓮花其花千葉
一、葉上有一化佛一、化佛有百億小化
菩薩以為侍者是人夢已即自思惟我今
坐此七寶床上有大蓮花其花千葉一、葉
上有一化佛一、化佛有百億小化菩薩以
為侍者我今坐此蓮花之上是夢中事
王舍城有行者夢中經歷三世佛
法教首楞嚴三昧尒說經已三

王子為親行者夢中短說過去未來三世佛
法說首楞嚴三昧尒說經九三
三昧以為纓絡覺已憶持无忘
世功德天女以為給使隊却十萬億劫生死
之罪如是觀者名為正觀若異觀者名為邪
觀

*

億〻光照下方令下方地如閻浮檀水色於
兼水中有恒沙寶樹寶樹皆樹枝葉一切
莊嚴遍於寶樹上有大寶樹其樹枝葉一切
火起其火光焰上下俱然燒此衆水化成瑠
璃琉璃地上復生諸樹〻有四龍其龍頂上
有如意珠其珠光明遍照龍泉令龍及樹枝寶
金色其龍復出金色光其光照下方
无量世界今下方
地皆作金色金色地上有金剛花金剛花上
有金天女一〻天女百千天女以為眷屬是
諸天女皆讀慈三昧海從下方出直至上方
迦毗羅城其城如雪瞻說慈心說是語時諸
龍毛端出諸寶雨一〻雨中有恒沙佛初一
刹中塵數化佛一〻化佛出无量光明照下方
世界有百万金山於其巖間百億寶蓋如雲
踊起是蓋遍中然諸自佛自然如善薩及聲聞
親以為侍者金剛寶光在佛右循遮山衆
寶映徹有如寶蓋如須彌山无量寶成一〻
寶間百億光明迴旋如須彌山
法說首楞嚴三昧尒說經九三昧
三昧以為纓絡使隊却十萬億劫生死
之罪如是觀者名為正觀若異觀者名為邪
觀

*

阿子生一〻阿子生上有百億
天衆結跏趺坐時彼善薩衆毛孔中有阿
光一〻光中有一化佛其衆猶圍如須彌山
是諸化佛以百千偈讚說不盡慈為報本慈
是如藥隊生死惠慈為海目連
化佛讚嘆慈已若住變化為閻
如百億善薩一〻善薩有万
到行者前於寶山出異口同音
善男子汝於念佛海應循慈心諸佛善薩
以慈心故得佛大惠汝今應
天慈慈念時尒有天龍八部一切衆生
光者聞是語者命終之後必生
汝持此法慎勿忘失告諸比丘令行是事
佛滅度後佛諸弟子若聞是語
乏念者有乏受者三昧不動者心不懈退
天衆者皆知是人恒於夢中見
化佛說慈心法覺已隨持深解
故即得慈定如是觀者名為正
名為乘觀佛滅度後佛諸弟子
是法者皆知是人其心清淨如
億劫生死之罪衆生梵世位過
說聞法已故善提心於衆世
億〻光照東方乃至東方无量世界令東方

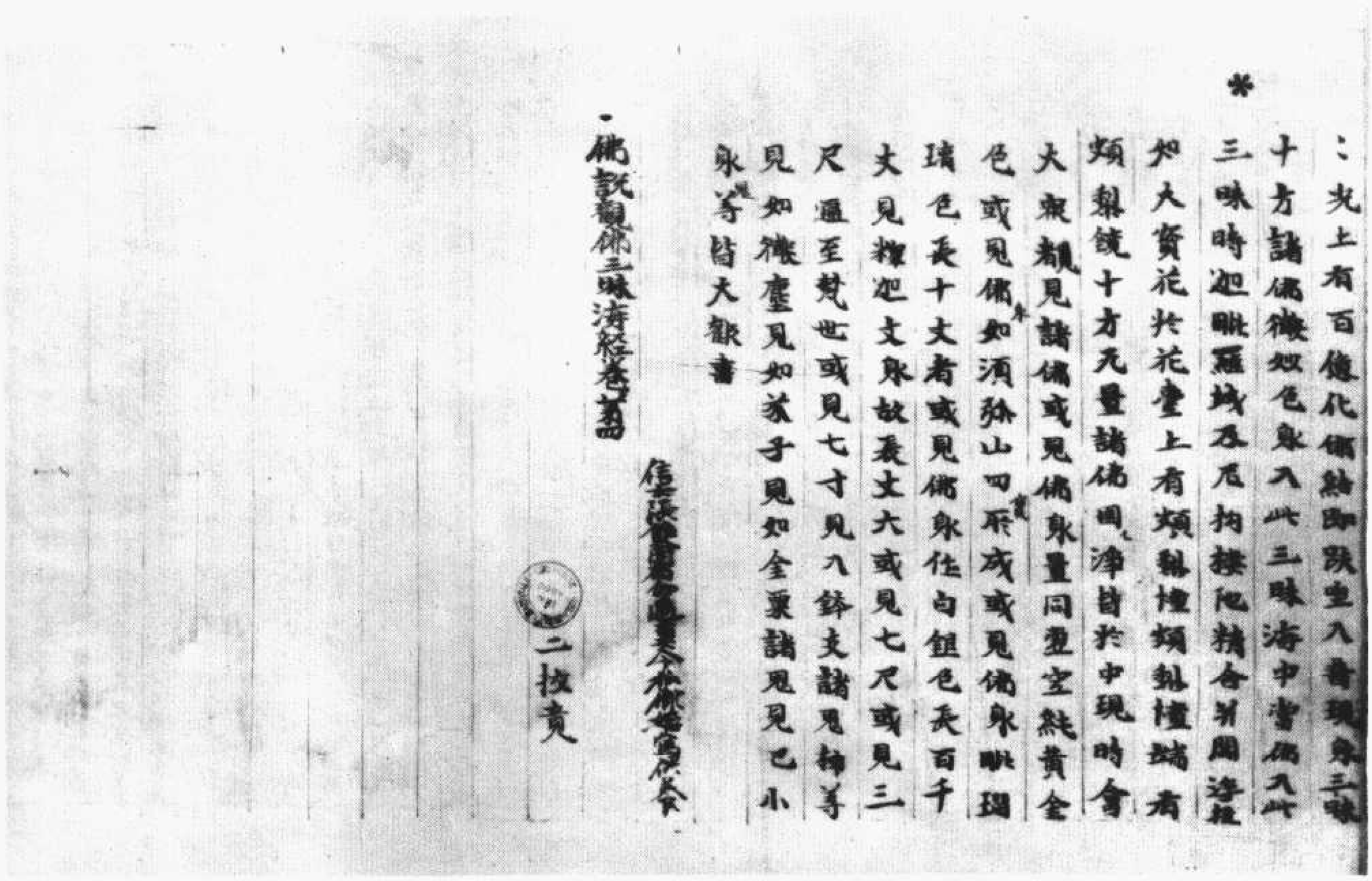
億、光照東方乃至東方无量世界令東方地
皆悉現見其量亦如上說
白知雪山北銀山上有寶樹(名優鉢羅)
羅網寶珍万億般鈴細周布一億白光毘
白光化成金臺一一金臺上有四化佛一、化
佛四億菩薩以為侍者佛与菩薩皆說慈法
讀嘆不懈凡千億俱如毘觀者名為正觀若
異觀者名為乘觀
佛告阿難佛滅度後佛諸弟子如毘觀者除
卑億劫生死之罪
億、光照南方地皆作紅色此紅色
光乃至南方无量世界虛空紅白炎明
於虛空間有諸化佛白真珠色瑠璃光上
效金花以為佛坐於金花上有億菩薩賢
金色有億寶光映導白毫一、光中五百化
佛毘諸異口同音不讚不懈及天慈悲如毘觀
者名為正觀若異觀者名為乘觀
佛告阿難佛滅度後佛諸弟子周毘法者恩
毘法者觀毘法者此人經於夢中見聖迎文
殊菩光明持以照之此光明相如向所說共
人坐衆不動肥肥生淨国若生天上自然
化生
億、光熾西方乃至西方无量世界共光雜
色如月如星月帛有七寶珠一珠出水一珠
出光一珠生樹其樹七寶合則為菓一珠生
花狀月光中有寶幢幢

嘉大勿花四等亦出齊光此相現時衆寶隨手
舊迭若驚陌子衆無毛一、端有百億億劫一、
億劫實蓮花以為莊嚴其蓮花
知上善薩衆色光明各成一山其
山高顯如真金臺其臺四面有四寶樓閣
有四億億劫一、劫中有百千路、極小者
從閻浮提至於曹天天人衆衆如一切實億億為
亦復皆大化善薩皆大調喫鳥皆二法
若衆生遇斯光者得大利益如舍利弗
是有衆生過期光者得大智慧如舍利弗
持不失億如阿難億百阿難滅度後億諸
第子衆見是相者皆悉心猶不燃或者為
十方一切衆生行是行者隨不生極樂於夢
中得見衆色如金觀音勢至亦復如是
財持億心往是觀者能觀億心諸億如來此
天慈慧而以為親十方心或忠惠解脫知見而
以為身十力四無所畏乃至三十
復百善業如是觀者名為觀億心億百難
此者相中猶百億之億心境界後自當說如
是觀者為正觀若異觀者名為觀億心億百難
億觀者名為正觀若異觀者名為觀億心億百難
難億滅度後億諸第子憶想是者思惟是者
億是法者除十二億劫生死之罪若欲往生
他方淨刹隨意九尊

億、光照西北方乃至西南方九量世界化
光壬色頗梨經紫更相映餅一、光中百寶
車白事白馬紫車紫馬紅車紅馬諸馬毛億
皆真金色如是事上有七寶軒、上諸妓者
是共神珠實出大光明如烟如雲
止不有百千大善薩衆是諸善薩亦出齊光
如上善薩衆色光明各成一山其
山高顯如真金臺其臺四面有四寶樓閣
有四億億劫一、劫中有百千路、極小者
從閻浮提至於曹天天人衆衆如一切實億億為
亦復皆大化善薩皆大調喫鳥皆二法
若衆生遇斯光者得大利益如舍利弗
是有衆生過期光者得大智慧如舍利弗
持不失億如阿難億百阿難滅度後億諸
第子衆見是相者皆悉心猶不燃或者為
十方一切衆生行是行者隨不生極樂於夢
中得見衆色如金觀音勢至亦復如是
財持億心往是觀者能觀億心諸億如來此
天慈慧而以為親十方心或忠惠解脫知見而
以為身十力四無所畏乃至三十
復百善業如是觀者名為觀億心億百難
此者相中猶百億之億心境界後自當說如
是觀者為正觀若異觀者名為觀億心億百難
難億滅度後億諸第子憶想是者思惟是者
億是法者除十二億劫生死之罪若欲往生
他方淨刹隨意九尊

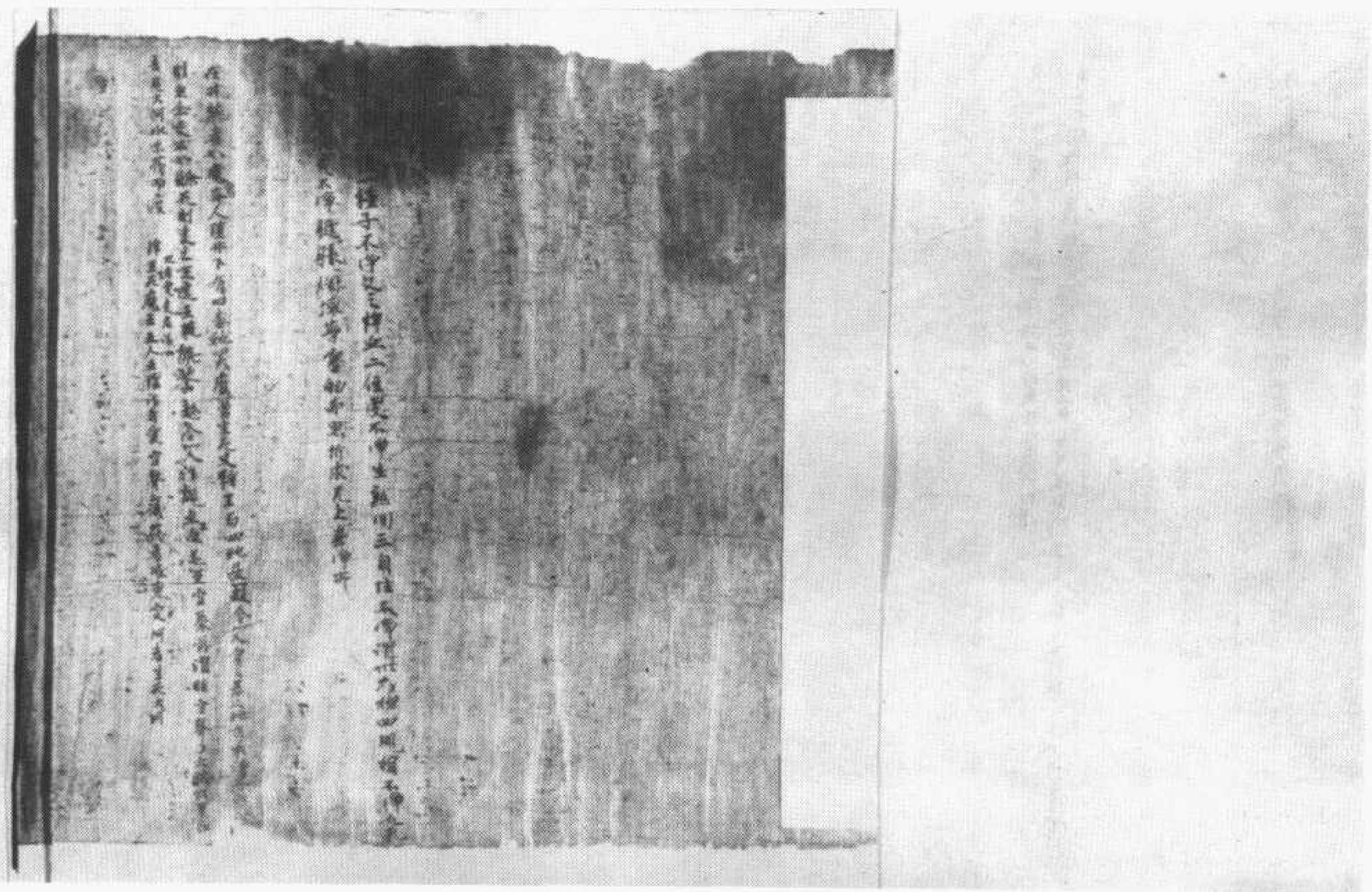
億、光照西北方乃至西南方九量世界化
光壬色頗梨經紫更相映餅一、光中百寶
車白事白馬紫車紫馬紅車紅馬諸馬毛億
皆真金色如是事上有七寶軒、上諸妓者
是共神珠實出大光明如烟如雲

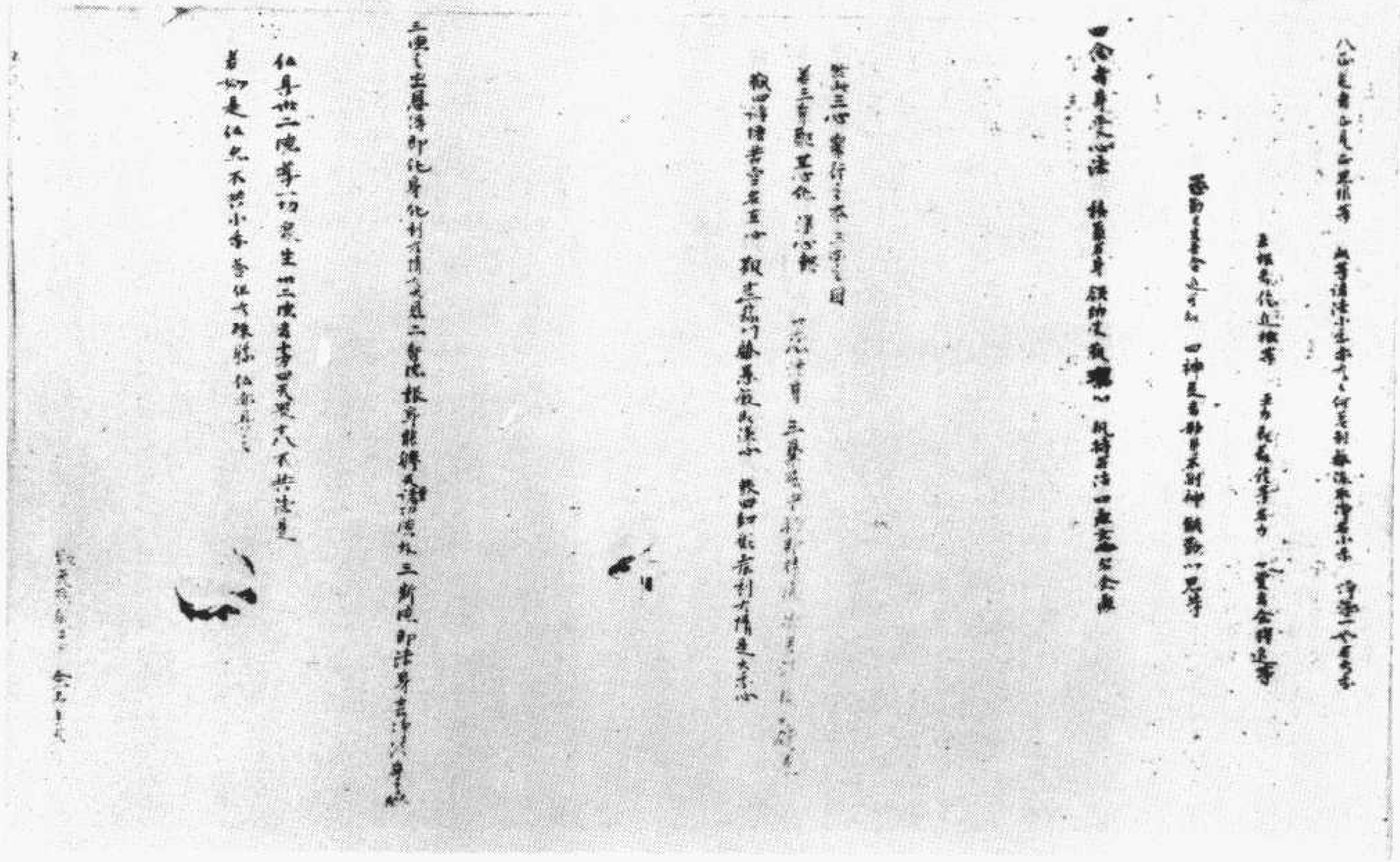
車白車白馬瑪瑙車瑪瑙車赤珠車珊瑚車珊瑚
皆真金色如是車上有七寶軒一一上皆悉有
※蓋其蓋十層於軒蓋中有千光明寶鈴垂下
光明隨流迴入車中化成化佛一一身高顯万
億由旬一一佛脇出无數光其光遍照无量
化佛遇此光者悉脫三塗无三惡患此光迴
捲立空中如雲上昇一一雲間百千化佛
一一化佛百億菩子如大迦葉勢猶十二頭
陀苦行心无所着離世間如是觀者名為
正觀若異觀者名為乘觀佛滅度後佛諸弟
子想是法者名為正憶是者觀是法者名為
邪憶是者名為乘觀佛滅度後佛諸弟
子想是法者名為正憶是者觀是法者名為
常見諸佛速成大乘除却十億劫生死之罪
億一光照東北方乃至東北方无量世界其
光清淨无諸濁穢如頗梨鏡內外俱見於彼
光中見十方佛皆出脇相一一佛脇光明遍
照十方无量諸佛剎土一一佛剎有微塵數
化佛一一化佛微塵數菩薩以為脇侍其金柱端万億天
菩薩脇相光明猶如金柱其金柱端万億天
女寶蓋寶蓋如雲臺從空而下一一蓋直
万億光明一億光明合成一佛一佛象中无
量微塵无數化佛一一化佛猶如
是子此小佛象亦出脇光如上所說此脇光
明遍照十方入諸佛脇從諸佛脇出入諸善
薩肩從諸善薩肩出入諸髻間頂從諸髻間
頂出譬如大雲无量金色鼻聞鐲入佛足
下入足下已千輻相中出大光明其光如花
色相次遶佛迴從未周抓足跌毛孔乃至
頂遶佛身諸毛如蓮花趣一毛孔中有八万
四千蓮花一蓮花上八万四千化佛一一化佛
八万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩薩眉
間毫光出妙音聲讚佛色身一切色一切都現唯佛心
光已告大王言菩薩色身分別色相除佛心已
其餘境界如尚脇現佛說是已尒時又王即
從坐起正衣服為佛作禮合
掌白佛言世尊如來身
內有何境界有何相貌
為是何物佛心光明何脇脇像猶是時如來即
便微咲其舌相光如上所說遶佛七迴從佛
頂入尒時如來入解脫相三昧今又王見如瑠
璃窟盛真金像真金像內於佛心中如瑠璃
筒從佛咽喉下見如來心紅蓮花金花映餅
紅花金光不開不合圍圍如心八万四千脇一
一脇如天畫陳列畫之脇一一畫中八万四千
光明一一光明八万四千種色一一色中无
量微塵數化佛一一化佛皆出金光
明遍照十方諸佛脇從諸佛脇出入諸善
薩肩從諸善薩肩出入諸髻間頂從諸髻間
頂出譬如大雲无量金色鼻聞鐲入佛足
下入足下已千輻相中出大光明其光如花
色相次遶佛迴從未周抓足跌毛孔乃至
頂遶佛身諸毛如蓮花趣一毛孔中有八万
四千蓮花一蓮花上八万四千化佛一一化佛
八万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩薩眉
間毫光出妙音聲讚佛色身一切色一切都現唯佛心
光已告大王言菩薩色身分別色相除佛心已
其餘境界如尚脇現佛說是已尒時又王即
從坐起正衣服為佛作禮合
掌白佛言世尊如來身
內有何境界有何相貌
為是何物佛心光明何脇脇像猶是時如來即
便微咲其舌相光如上所說遶佛七迴從佛
頂入尒時如來入解脫相三昧今又王見如瑠
璃窟盛真金像真金像內於佛心中如瑠璃
筒從佛咽喉下見如來心紅蓮花金花映餅
紅花金光不開不合圍圍如心八万四千脇一
一脇如天畫陳列畫之脇一一畫中八万四千
光明一一光明八万四千種色一一色中无
量微塵數化佛一一化佛皆出金光
明遍照十方入諸佛脇從諸佛脇出入諸善
薩肩從諸善薩肩出入諸髻間頂從諸髻間
頂出譬如大雲无量金色鼻聞鐲入佛足
下入足下已千輻相中出大光明其光如花
色相次遶佛迴從未周抓足跌毛孔乃至
頂遶佛身諸毛如蓮花趣一毛孔中有八万
四千蓮花一蓮花上八万四千化佛一一化佛
八万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩薩眉
間毫光出妙音聲讚佛色身一切色一切都現唯佛心
光已告大王言菩薩色身分別色相除佛心已
其餘境界如尚脇現佛說是已尒時又王即
從坐起正衣服為佛作禮合
掌白佛言世尊如來身
內有何境界有何相貌
為是何物佛心光明何脇脇像猶是時如來即
便微咲其舌相光如上所說遶佛七迴從佛
頂入尒時如來入解脫相三昧今又王見如瑠
璃窟盛真金像真金像內於佛心中如瑠璃
筒從佛咽喉下見如來心紅蓮花金花映餅
紅花金光不開不合圍圍如心八万四千脇一
一脇如天畫陳列畫之脇一一畫中八万四千
光明一一光明八万四千種色一一色中无
量微塵數化佛一一化佛皆出金光
明遍照十方諸佛脇從諸佛脇出入諸善
薩肩從諸善薩肩出入諸髻間頂從諸髻間
頂出譬如大雲无量金色鼻聞鐲入佛足
下入足下已千輻相中出大光明其光如花
色相次遶佛迴從未周抓足跌毛孔乃至
頂遶佛身諸毛如蓮花趣一毛孔中有八万
四千蓮花一蓮花上八万四千化佛一一化佛
八万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩薩眉
間毫光出妙音聲讚佛色身一切色一切都現唯佛心
光已告大王言菩薩色身分別色相除佛心已
其餘境界如尚脇現佛說是已尒時又王即
從坐起正衣服為佛作禮合
掌白佛言世尊如來身
內有何境界有何相貌
為是何物佛心光明何脇脇像猶是時如來即
便微咲其舌相光如上所說遶佛七迴從佛
頂入尒時如來入解脫相三昧今又王見如瑠
璃窟盛真金像真金像內於佛心中如瑠璃
筒從佛咽喉下見如來心紅蓮花金花映餅
紅花金光不開不合圍圍如心八万四千脇一
一脇如天畫陳列畫之脇一一畫中八万四千
光明一一光明八万四千種色一一色中无
量微塵數化佛一一化佛皆出金光
明遍照十方入

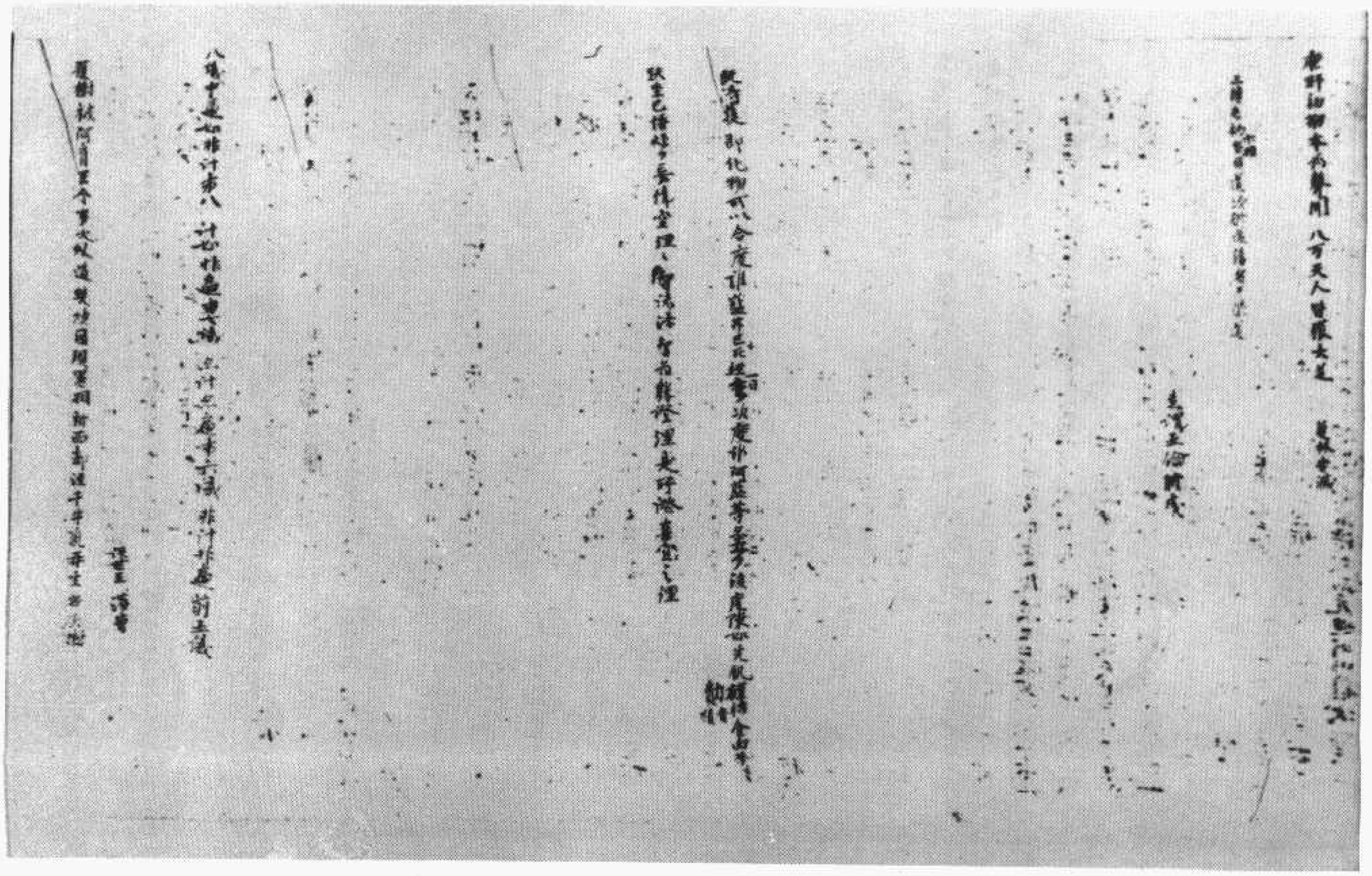


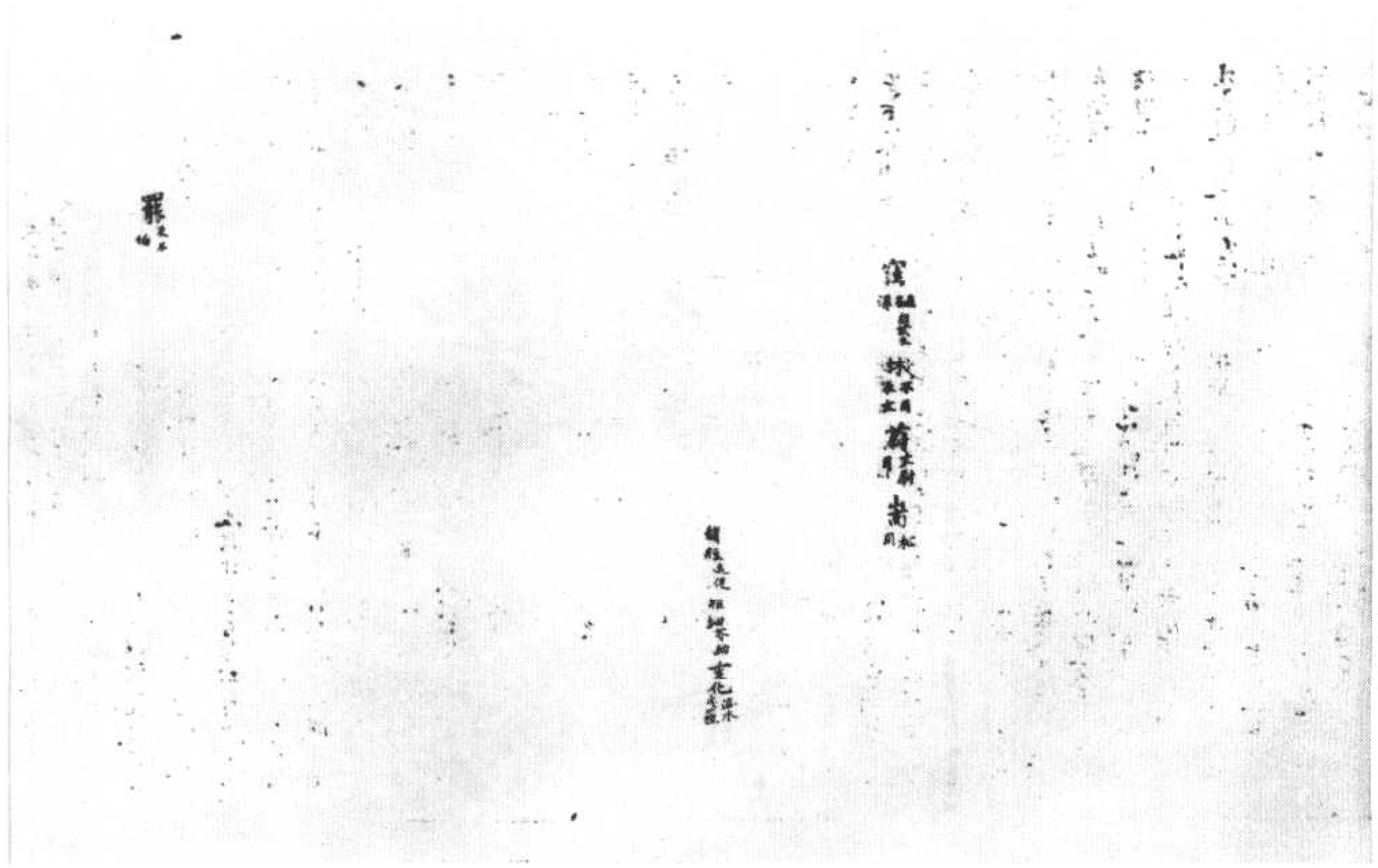
覺舉之徒莫不稽其早達爭重習相入開業機性觀雷不流澤什至
始臧聲日春流之什著實元極及什通幸聲之隨逐世共今聲与數
同明什譯宗周此部譯所恰更多因去大品聲後著般若无和論其計
演揉善乃日善解不附子詞當相揩什重出世經聲筆理當之
注解及製序里什又歎日解空第一共人文虛山隱士劉遺民見无和
乃歎日不意方地復有平妹周此里遠七乃推机歎日未常有也及什
亡後又善开無名論現傳於世又常州弘善寺宣法師傳日後若惟
絶鉴并圖無多先賢未始覺之子習希聲秦主等理治重尋抱
詞清激音調廣新精神動中章通驗方抱意奇中邊播里注去淨土
太士老前地并結業生身初地至七地隨願受生十方淨國乘八地已
上乃法身无質物感生也今言法身凡人地已上比依仁王經仍別也
名三昧名經解脫神也之名神之明解脫用也巨大也細小也若直明法空
三後又善开無名論現傳於世又常州弘善寺宣法師傳日後若惟
等下心外現不思議事以經理也聲日徹處法深若心中道衆相皆空
松尋善根名不思議也外用无尋有解脫也里日或住形通心不妄然名謂
若單言无始稱或稱應形迹中不染塵累不要心妄何法故復言一名不可
思議解脫耶是心所住法也則衆倫到者到至到也徹到也若今求名徹
到何患不悟矣 叡法師名高傳傳云法師姚都長安人少出家止三博
通衆經聽僧朗法師講光經要有疑權朗与師僧賢有毒上主契
僧賢曰叡心推善累恩不能通可謂覓之弟子羅什至秦命叡入逍
遙園譯出衆經叡與僧契等同住長安傳什業學制
中僧衆咸悉秀時姚興崇重三藏什譯法華至受
持小品叡為製序興深稱善什又以大品微文婆羅門義
約以一智乃謂然歎曰由自經典未流譯人重沮多守滯文鮮見圓義若已
登取通則可以言通矣乃三百不受報及頒悟等義而守文之徒多生嫉
妬与秦主著作郎然平起又於卷泥洹先受獨見遂報舊學僧往往有貶
一切衆生皆有仏性手時大本未至孤明先發獨見之叡稱仏什出咸言論令叡講之法崇有七處破叡墨而在書小隱若能不
經邪說遂被捕逐里衆中聲日若我所解可謂矣手叡答表與後果不落什而解
若与實相不相違皆願珍壽之時按呼手塵言是佛衣而脫之未免也
七年投迹廬山精勤戮力與慧遠等百餘人同修淨業遠結為蓮社
生少先為十二事於廬山精舍畢手法座神色閑明淨音雖發觀聽之無衆
不悟悅法音罷唱塵尾猶堅歸堂正容隱机而卒道俗嗟悵遠近悲慕
異僧報山隱自疾矣製十四科法花等疏及注毛詩歎暢新異理味向間深
學之徒咸共宗為翊音云若灌也新云梵音即度正言曰梵天音也
終而复生陳呼去釋道安儀法盡心而止梵語佛是真山之二聲也晦遠者姓
湘也晉安帝義熙中注解直叫理宗法雅深味多異白今略生之名不可備述
所說淨名既本表要經以重名故終淨不求也因舟

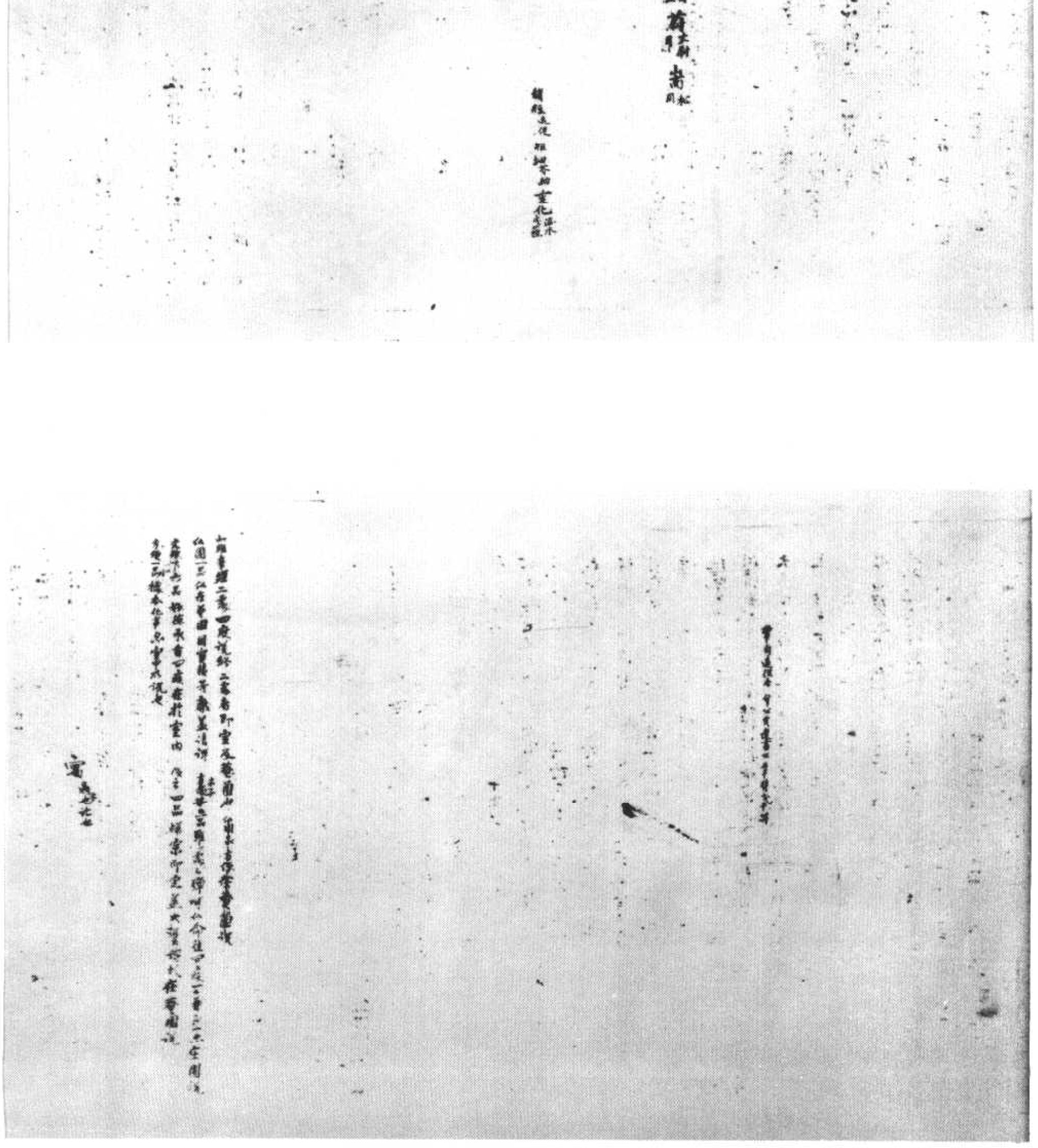
地獄者等活乃至天主善同黑繩合驅叫衆合大驅叫衆地獄論頌云頌部
五天魁無量中劫金大赤經云有六八万四千劫等八衆地獄及諸天中
隨壽量知學訶責百年除一晝夜訶責者如計國油庫百
年除一晝夜訶部隨之一如是五受生界罪雖及諸天中
有化生惡道餓鬼二八衆地獄者一類部隨此二尼刹部隨
三類所吃四雖一淨五處一淨吃三惡衆聲聞乘無餘涅槃

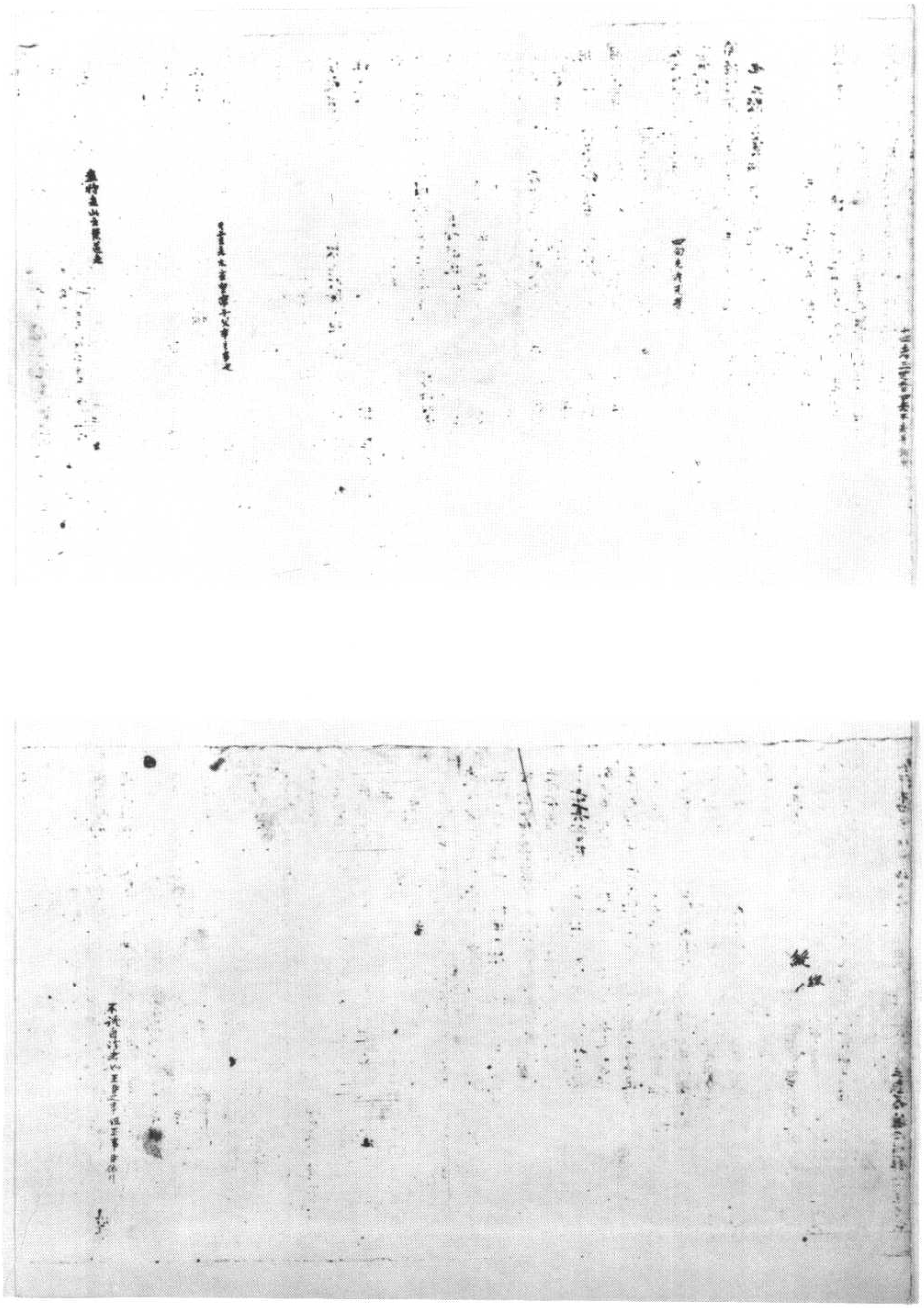


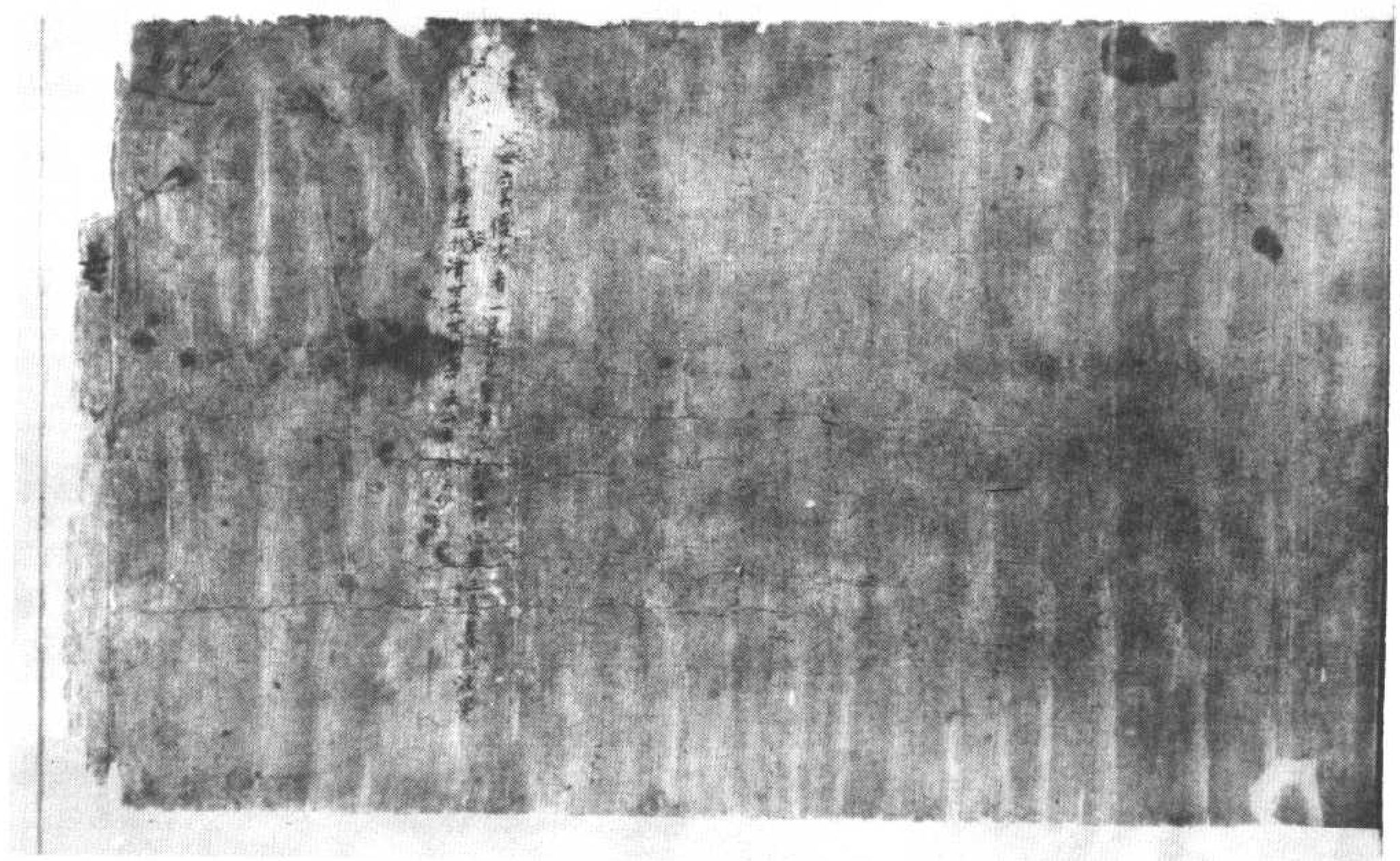












瑜伽師地論菩薩地第十五分門記卷第三

菩薩地第十五之門記卷第三

務持瑜伽處分十八中第十二明精進品分五一總明
二以項略卷分二一明正義分五九如論　二勉修
分二一標　二釋分九如論　三列名
性精進分三一勉聞　二廣解分四三依行相明自性精進
三依差別緣明自性精進分二一依无量差別支所攝　二依一切
有情支所攝　三依加行明自性精進分二一依儀然无間
立加行　二依无顛倒立加行　三依後時淨明自性精進分
三一依身動立等流　二依語動立等流　三依意動立等
流　四第二明總結

四廣解分九如本第二明一切精進分四一勉聞　二味著　三列名

* 三列名系十女論 四列釋 六主 二明 相違精進 系三 二揮 三結 二種系五女論 三結 三明 中智精進 系三 二揮 三結 二明 无疑精進 系三 二五日 二頌果 三結 三明 善猫精進 系三 二五日 二頌果 三結 三明 應時衛智相應精進 系三 二五日 二頌果 三結 二頌果系三女論 三結 三明 勇猛精進 系三 二五日 二頌果 三結 二頌果 三結 三明 不退轉精進 系三 二五日 二頌果 三結 三明 平等精進 系三 二五日 二頌果 三結 精進系三 二五日 二頌果 三結 四天門系五中第五明 循習精進 果科 施系三 二五日 二頌果 三明 勤術

四 勤持論伽耆系十八中第十三明 靜慮系五 三勤 二明 四義系九如論 三列名系二 三種系九如論 三勤結 四列 自性靜慮系二 三勤 四廣解系四 二依行相明自性靜慮 四廣解 第三明 勤結

四 第四廣解系九中第二明一切 靜慮系五 三勤 二明 善 三依止 列名 四列釋系三 二勤 二明 現法樂住靜慮系三 二五日 二頌果 三結 二明 善猫 三結 二明 說靜慮系三 二依 三結 三列釋

二引證文二 二明六度功用 二明攝事功用 三總結
＊ 攝事名大門文七中第六明現行等三法功德文三 一總標文三 二現行 三清淨 第二引證文三 一標三現行 二標三業障 三清淨 二現行文三 一明二業障相分三 一略釋文 二明廣大義文二 一標 二釋 三明事 二現行相分三 一明有佛无引義文二 一標 二釋 三明事 二廣解文三 一明二業障相分三 一略釋文 二

說明不作異義之二十種 二釋 異義之二十標 二釋 西藏增支說不作異義之二標 二釋 無根本者 二說 依增支說不作異義之二標 二釋 第四說過失 第四說過

第三長行廣解之三中第三說廣 廣不共義 十二說 西藏增支說不作異義之十二標 二釋 第四說過失 第四說過

第三長行廣解之三中第三說廣 廣不共義 十二說 西藏增支說不作異義之十二標 二釋 第四說過失 第四說過

第四說衰惱義之三十標 二釋 第五廣之別有一百二十差異之二十標 二釋 西藏增支別四無量體相 二說不共義 三說 第四說過失 第四說過

第四說衰惱義之三十標 二釋 第五廣之別有一百二十差異之二十標 二釋 西藏增支別四無量體相 二說不共義 三說 第四說過失 第四說過

三依通自性立故得名又三二種
第四明攝結成勝利功德分二
第六明究竟義故趣大悲分二
三別釋分十九如論
標二別釋分二依於微細難了甚深大悲義分二一
喜自二種果二依長時精勤甚深大悲義分二一標二釋
三依不可窮盡勝利作意明大悲義分二一標二釋
深起無邊清淨明大悲義分二一標二釋
種苦於一切有情猶如己身明大悲義分二一標二釋
二依無餘一切悲心明勝利三依無餘無等等六
明勝利三依無餘無等等六
不能入義分二一標二釋
第十明攝悲之人能行六度義分二一標二釋
論三別釋分五一依現法樂
二依現後樂三依究竟樂四依畢竟樂五依無上樂
第十一明總結無量勝德分二一標二釋

又三立名分二一總標分三如論
勝利功德分二一總標二別釋
住明勝利分二一立名二頌果
證明勝利三依無樂樂
受一切大苦明勝利

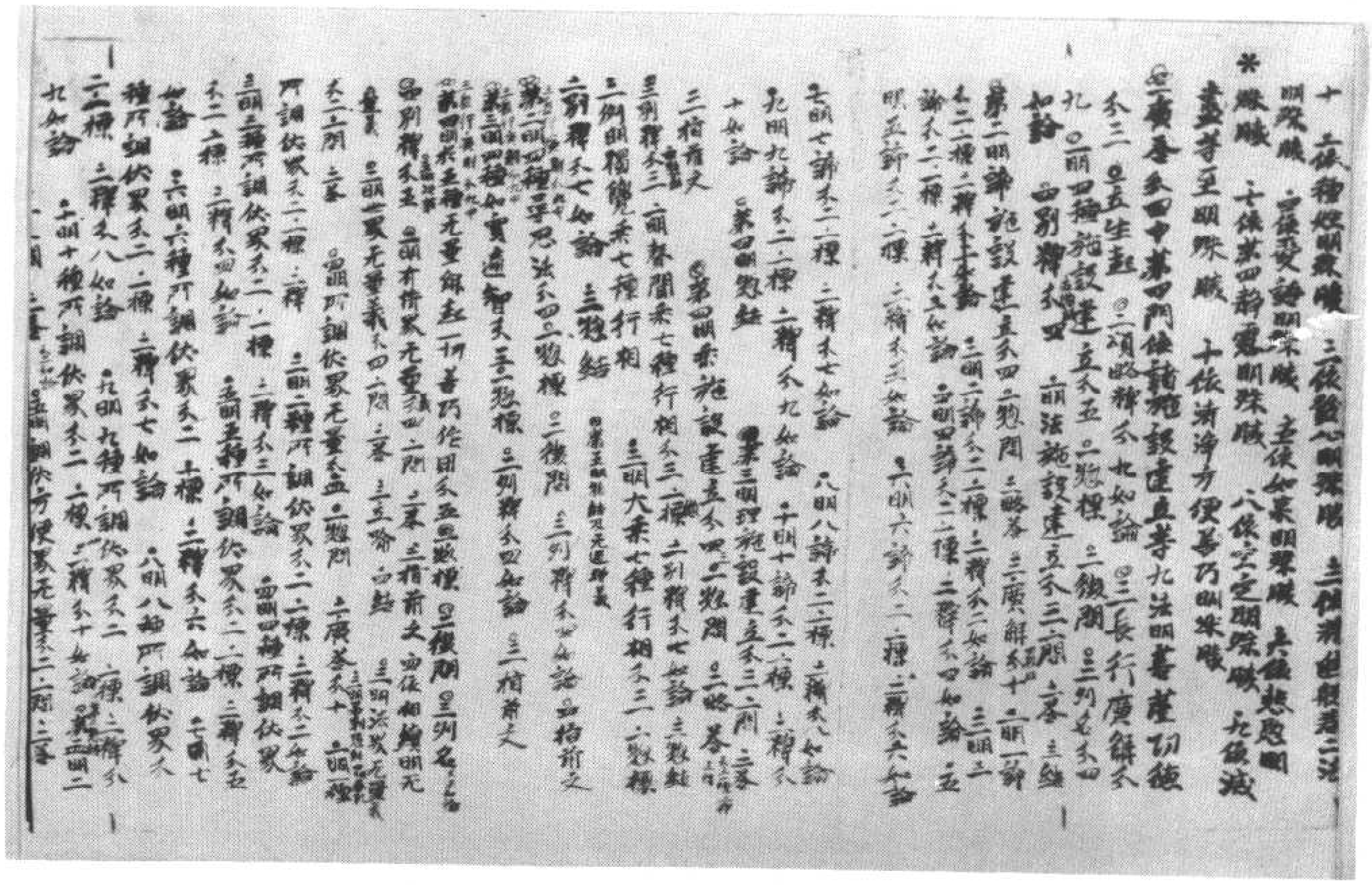
勒特瑜伽重分十八中第十七明善根分二
二頌略攝分十六如論
三長行廣解分十六
二頌自性分四一標二釋
釋分二一明自性分四一標二釋
現自性三種自性義如論
二明依處分二一標二釋
三二勉標二別釋分五
二依大善那行有情
明重二依長時受生死苦明重三依
義明重四依受樂明重五依聽聞深法明
重三結

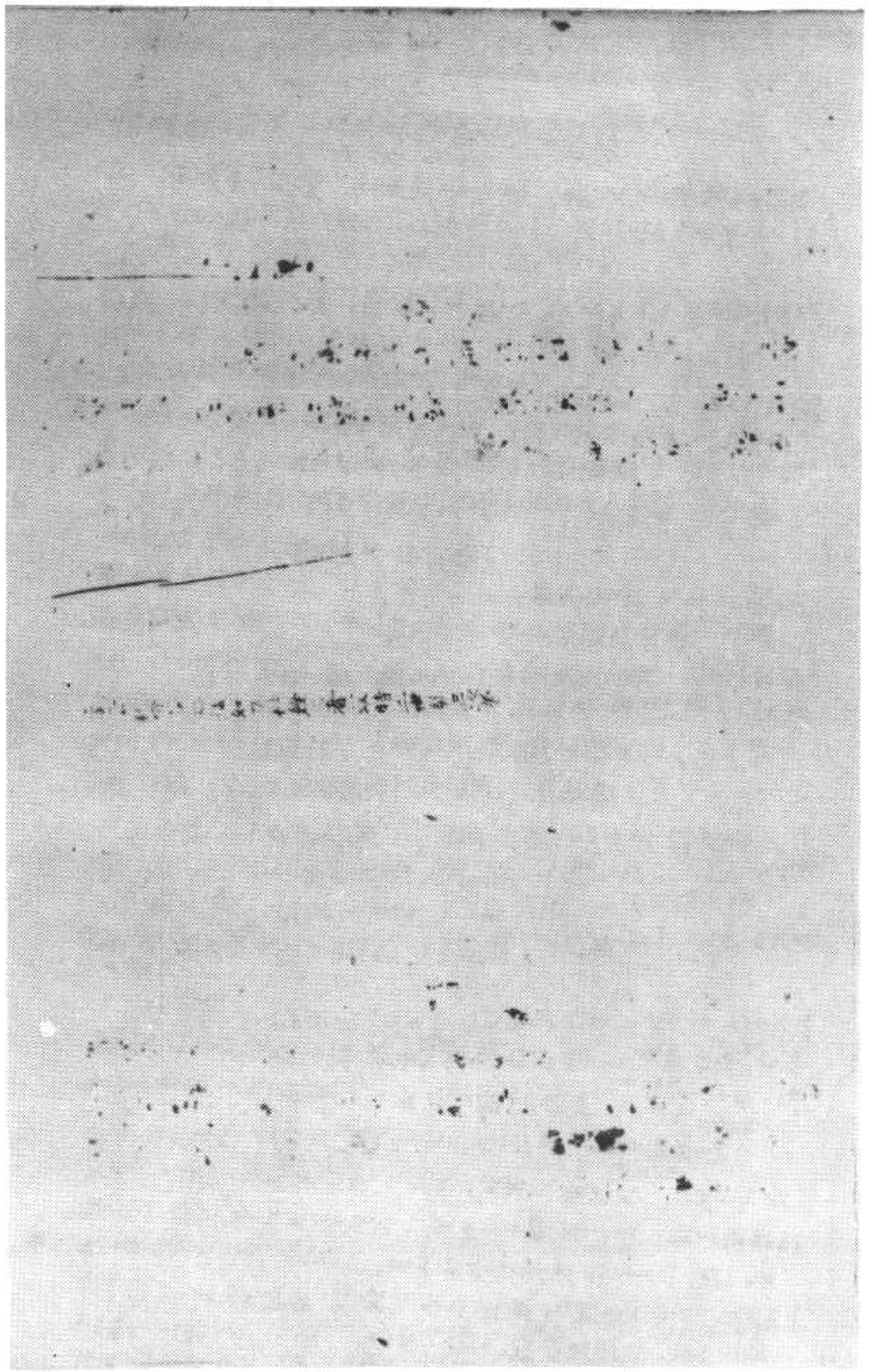
第三長行廣解分十六中第三依心无歌倦明
不歌倦分二一立二下釋
第十明攝悲之人能行六度義分二一標二釋
二明不能入義
三別釋分五
二依性自有
力明无歌倦三依無分別
觀前後所得殊勝勝明无歌倦分二一立二下釋
明无歌倦分二一勉問二略答
第三長行廣解分十六中第四依善知諸論明善提
分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五依悟入善提
分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第三十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第四十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第五十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第六十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第七十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第八十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第九十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百二十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百三十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百四十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百五十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百六十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百七十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百八十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第一百九十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百二十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百三十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十二依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十三依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十四依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十五依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十六依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十七依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十八依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百四十九依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百五十依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行廣解分十六中第二百五十一依善知世間明善
提分法分三一勉問二廣答三結勸
第二頌果分二一勉問二廣答三結勸
第三長行

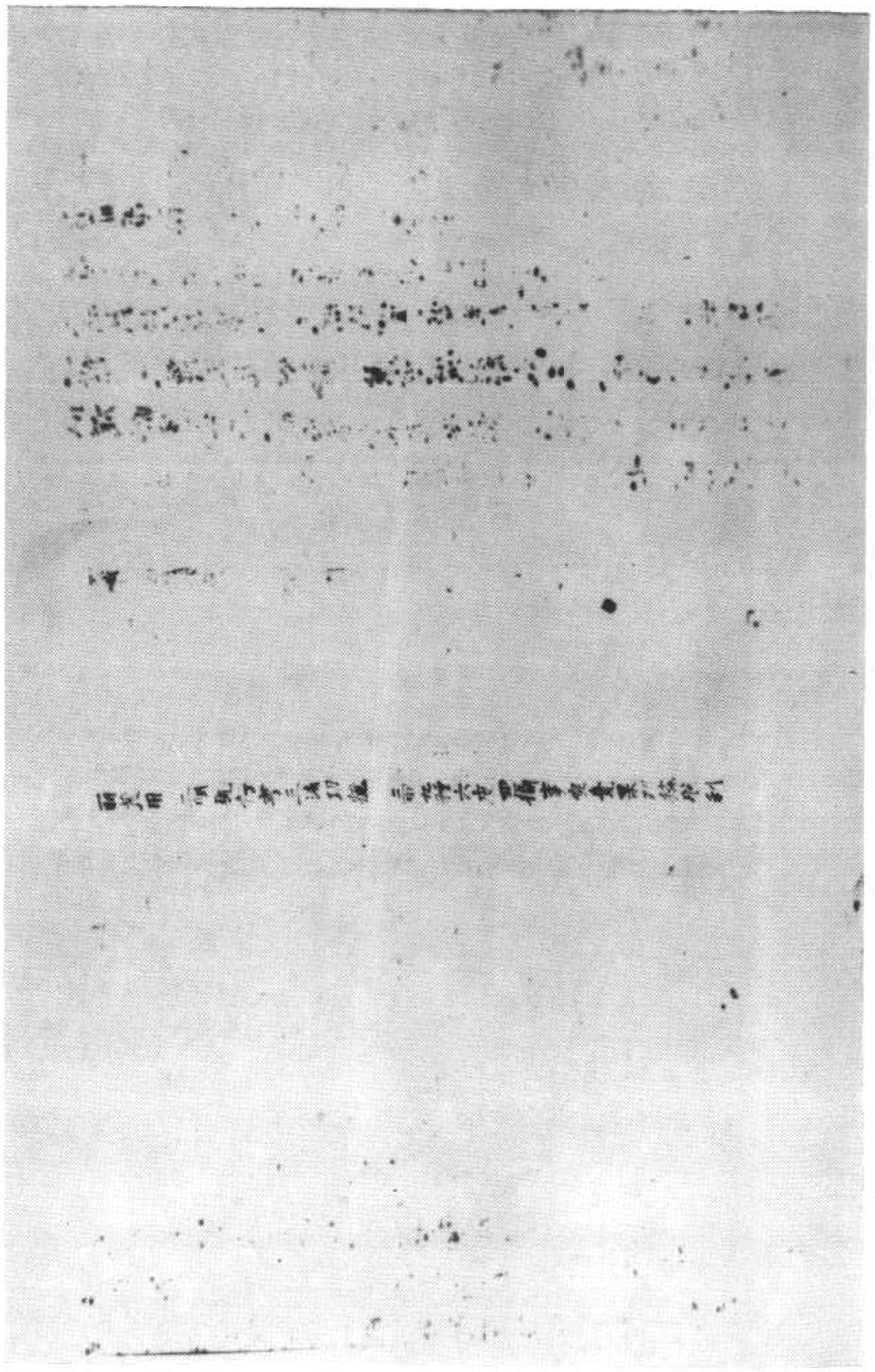
知五蘊明善知世間義不而二種標 三列舉外名 三引證 五依 六依 等流明善知世間 二依有漏流明善知世間 三依煩惱流明善知世間 四依見流明善知世間 五依邪勝明善知世間 論明總結 第二論理 二依 二顯果 三依如實了知 二顯果 三依自等流 二依有情性類果 三依自等流 二依如實了知

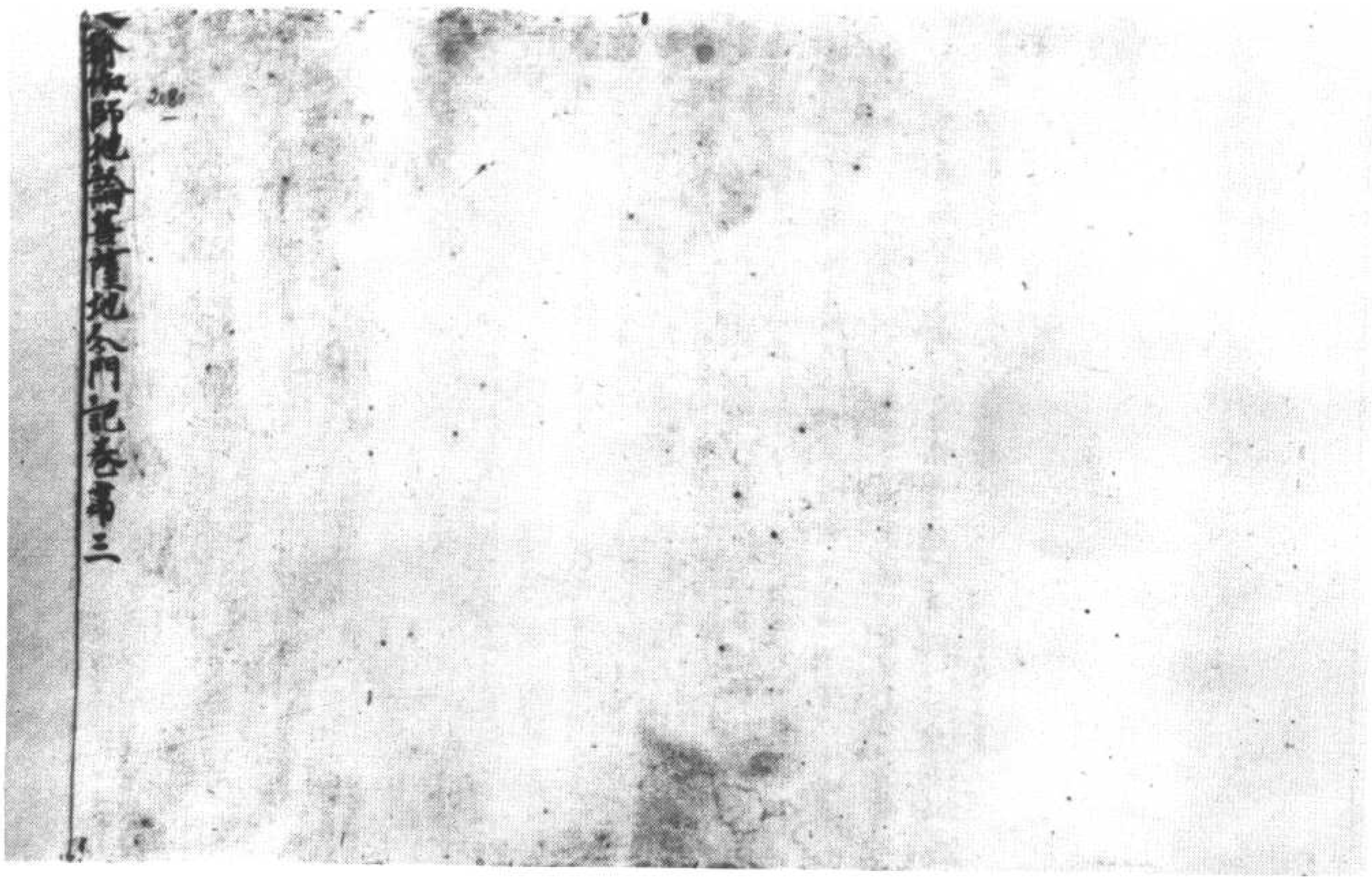
得忍而行 主得忍所攝 所計所執空義 實是真有義 勝利 忍義 勝利功德 ＊地住分 非壞住廣大義 得忍地羅尼地住 行分 猶豫 第三長行廣解分十六中第十四依所攝而顯甚提 大法分四 猶豫 略答 列名五如論 別釋分五 發心類分三 發心 略答 開所行類分二 總牒 別釋分三 結 五明大類分二 明出愛 廣分別 列名二 明受生類分二 總牒 別釋分三 結 依能養元事如來明大類相 分十 依能養元事如來明大類相 依善產已行明大類相 依善現身明大類相 依隨喜有情明大類相 依施主明大類相 八依同一善業加行明大類相 行位不應指明大類相 十依隨說善現明大類相 第三長行廣解分十六中第十五依三摩地明善提分法 三明三支體相 三明重立三空意趣 三明猶豫勝利 勝文分三 略牒 三明空三摩地分三 一明 結 三明元類三摩地分三 一問 二答分二 一略答 二別釋 三結 二問 元類三摩地分二 一問 二答分二 一略答 二別釋 三結 第二明重立三空意趣分二 一立 二釋 三明重立元類三摩地意趣分二 一立 二釋 三明重立無相三摩地意趣分二 一立 二釋

勝利分二 一依自業明自利勝利 二依他業明利他勝利 第三長行廣解分十六依四種法門相明善提 勝利分二 一總牒 二別釋 ＊第三長行廣解分十六中第十四依所攝而顯甚提分法分四 一總牒 二別釋 三結 四總牒 二依不可離言說是其實相而顯無事分三 一正明 二結 三總牒 一總牒 二別釋分二 一明無事 二明無相 三結 一明無事分二 一正明 二結 一正明分二 一明無事 二明無相 一明無事分二 一明無事 二明無相 一明無事分二 一明無事 二明無相 一明無事

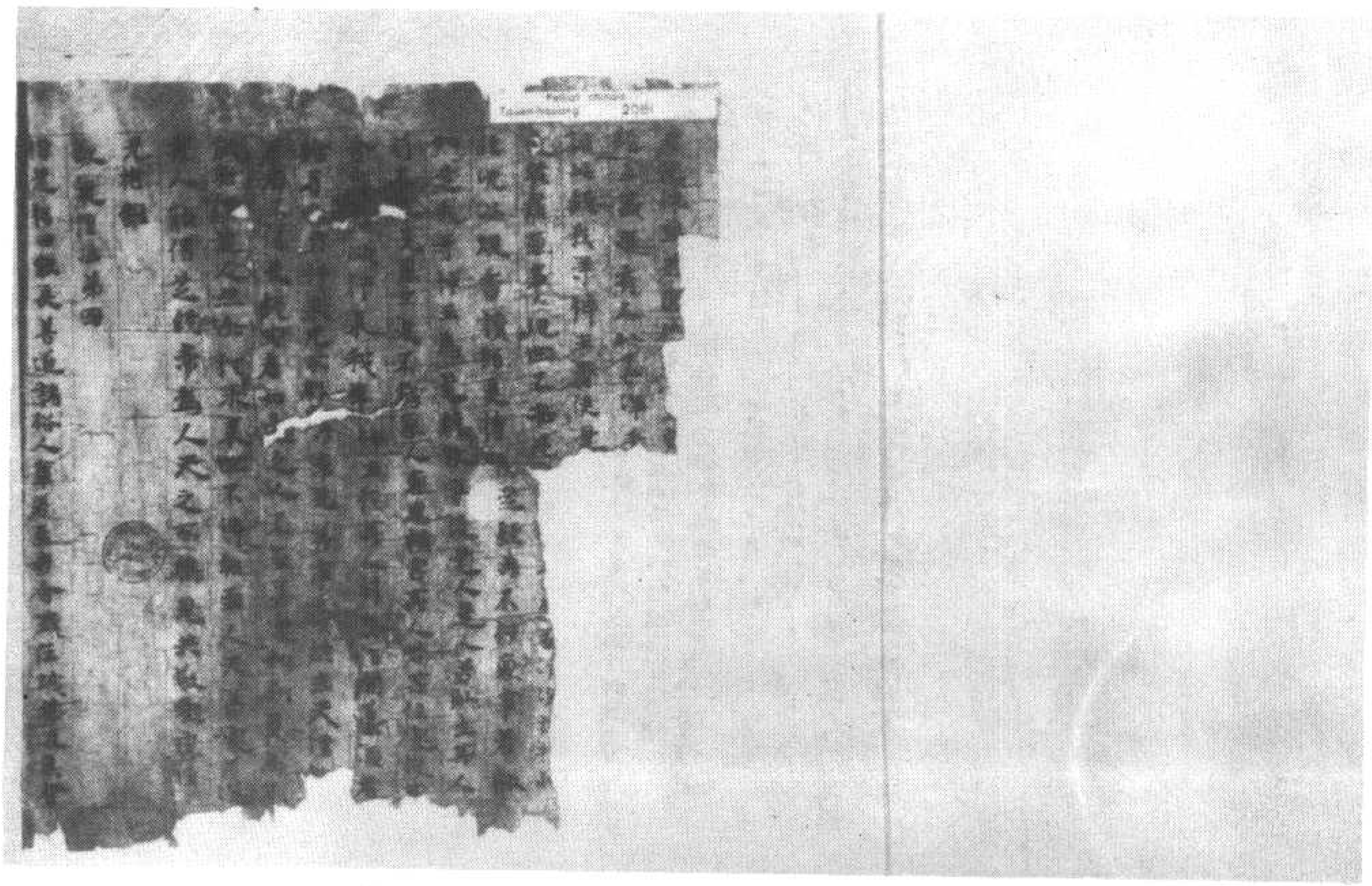








五十第法行維綱寺至四第法僧敬　號一八〇二伯▼



律師行法第七

民為律師體見清淨三寶志性堅固善知持犯明錄是非
心恭敬無改違無託云
不爭犯乃至小罪猶生大懼善持律者為欲調伏諸惡
衆生故不論惡相若重是律應說非律不說性
則應依律說違律說非律說性
說違犯人中依七
毘尼作法滅諍如律師行法第八

律師行法五明乘悲若調治滑利識觀規範若不知無
增物意悉以利樂為說慈悲憐愍忍者歡喜若調為若
悉知是人貪欲瞋恚愚癡忍覺所者教令斷除
若知是人貪欲瞋恚愚癡忍覺所者教令斷除
為我及者當為說法慈悲憐愍忍者歡喜若調為若
已如法調行如法調行已汉第漸得四念處觀身受心法滿
惡觀已汉第漸得四念處觀身受心法滿
善道二道惡道道惡道者捨出道次生善道者道觀四方一
觀四方者如是須法

法師行法第九

法師說法應當正念自利利人是人集說云若有法師說法
時當先洗浴令身清潔精妙香華正乘帝釋一心憶念十方
諸佛慈善及一切衆生然後乃坐師子法坐十住菩薩次第
坐高坐已然後乃說若不爾者說法無力

說無驗衆若說聞是法師衆者應見佛性若先當清淨其
心身淨欲聞先啊嗜欲令無量人於大涅槃生信
心生故恭敬是經若聞一偈一句一字及說法者
乃至心隨喜者是人則得發於菩提之心當知是人則是衆生真善知
識

學戒行法第十

出家佛道受持律行衆物妻妾悉捨來而五受無令消失
七五心隨持犯改遣教能如法若心狂亂於我滅後當尊
重珍敬沒羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知是法則是
大師若我在世等無異也七人比持論云持戒四事一者受年口
律儀對治犯戒二者成善提具三者受持淨戒無闕利樂衆
我說衆生斷煩惱帝釋白佛言我今歡喜四者以善因緣命衆
生天四功德力先斷先上受以利道衆者五者習律以道

行首

學戒行法第十一

持戒法者即是出世解脫之門持能云若有法師說法
三百六十部中住得一部代後不作諸惡是人命終直生兜
率陀天何況全身得也方廣經云一念在禪定勝千劫修也
舍利弗白佛言有一苦住名為金剛三昧能壞千劫諸也
有千種魔隨逐欲壞不能得便魔即作佛身來到其所
種善言我和上為我著何開利為我說法欲壞我道
住若師學禪定房即為魔大衆世師是說何曲得便
住是師學禪定房即為魔大衆世師是說何曲得便
未來世人已如是學誰問即是諂不教菩提心是故行者
是諸禪定及滅惟伏其心來持諸情一心云念令故魔

學慧行法第十二

遠惡除煩惱資力稱道立行理通學慧故十住毗婆
沙論云武生三昧定生慧猶飛滅煩惱如風吹雲塵生
教信生心聽更當為廣世出離法利諸衆人乘差
乘非一切法者無所著住名差專執一切法相常生知
法見法之相專念讀甲不應自判律行統云若有比丘
不用信故出家學道不恭敬輕慢上坐說為像落不如

至十八不共法不如是不作是念我今為千
* 人得須陀洹果不能不作何以故畢竟
乃至佛道亦如是我當為令無量阿僧祇衆
生住諸功德十種成就寂滅乃至一切種智
亦如幻師如光影是名發大莊嚴
不可得故須菩提四念處非作非不作畢竟
不可得故須菩提內空非作非不作畢竟不
可得故乃至十八不共法非作非不作畢竟
不可得故須菩提菩薩摩訶薩亦非作非不
作畢竟不可得故應於諸法不作是念我當
為是衆生大莊嚴令時須菩提白佛言如我
解佛所說義世尊色非作非不作畢竟不可
得故受想行識非作非不作畢竟不可得故
是法皆畢竟不可得故以是因緣故須菩提
若非作非不作是法是衆生亦非作非不作
是衆生大莊嚴須菩提白佛言世尊何因緣
故菩薩摩訶薩不作法衆生亦非作法善薩為
法空相空四念處四念處非作非不作畢
竟不可得故內空內空乃至十八不
共法十八不共法相空菩薩摩訶薩亦以是因緣故不
以是因緣故當知菩薩摩訶薩大莊嚴令時
須菩提白佛言世尊何因緣故菩薩摩訶薩
大莊嚴佛告須菩提如是如是如汝所言須
菩提菩薩若非作法衆生亦非作法善薩為
是衆生大莊嚴須菩提白佛言世尊何因緣
故菩薩摩訶薩不作法衆生亦非作法善薩為
是衆生大莊嚴佛告須菩提作者不可得故
以是因緣故當知菩薩摩訶薩大莊嚴令時
須菩提白佛言世尊何等受想行識乃至
佛告須菩提如夢色乃至如夢受想行識乃
至如響如影如焰如炎如化色受想行識
乃至如化須菩提於意云何夢中所見色
異夢外色耶不也世尊夢中所見受想行識
異夢外受想行識耶不也世尊須菩提於意
云何夢中色即是夢外色耶不也世尊夢中
受想行識即是夢外受想行識耶不也世尊
須菩提於意云何夢中色夢外色不可得
故夢中受想行識夢外受想行識不可得
故須菩提於意云何夢中色即是夢外色耶
不也世尊夢中受想行識即是夢外受想行
識耶不也世尊須菩提於意云何夢中色夢
外色為有為無不也世尊夢中受想行識夢
外受想行識為有為無不也世尊須菩提於
意云何夢中色為常為無常不也世尊夢中
受想行識為常為無常不也世尊須菩提於
意云何夢中色為樂為苦不也世尊夢中受
想行識為樂為苦不也世尊須菩提於意云
何夢中色為我為無我不也世尊夢中受想
行識為我為無我不也世尊須菩提於意云
何夢中色為寂滅為不寂滅不也世尊夢中
受想行識為寂滅為不寂滅不也世尊須菩
提於意云何夢中色為遠離為不遠離不也
世尊夢中受想行識為遠離為不遠離不也
世尊須菩提於意云何夢中色為空為不空
不也世尊夢中受想行識為空為不空不也
世尊須菩提於意云何夢中色為無相為有
相不也世尊夢中受想行識為無相為有相
不也世尊須菩提於意云何夢中色為無作
為有作不也世尊夢中受想行識為無作為
有作不也世尊須菩提於意云何夢中色為
無生為有生不也世尊夢中受想行識為無
生為有生不也世尊須菩提於意云何夢中
色為無滅為有滅不也世尊夢中受想行識
為無滅為有滅不也世尊須菩提於意云何
夢中色為無垢為有垢不也世尊夢中受想
行識為無垢為有垢不也世尊須菩提於意
云何夢中色為淨為不淨不也世尊夢中受
想行識為淨為不淨不也世尊須菩提於意
云何夢中色為有漏為無漏不也世尊夢中
受想行識為有漏為無漏不也世尊須菩提
於意云何夢中色為有為無為不也世尊夢
中受想行識為有為無為不也世尊須菩提
於意云何夢中色為世間為出世間不也世
尊夢中受想行識為世間為出世間不也世
尊須菩提於意云何夢中色為有罪為無罪
不也世尊夢中受想行識為有罪為無罪不
也世尊須菩提於意云何夢中色為有報為
無報不也世尊夢中受想行識為有報為無
報不也世尊須菩提於意云何夢中色為有
為無為不也世尊夢中受想行識為有為無
為

色无碍无肥无碍故有所有故舉故有滅故有生故有滅故不生故无碍无肥何以故无碍无肥一切法本无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥有故舉故有滅故不生故无碍无肥有故舉故有滅故不生故无碍无肥當知般若波羅蜜多甚深大莊嚴亦復如是

尸羅波羅蜜乃至十八不共法无碍无肥乃至十八不共法无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥何以故无碍无肥一切種一切種智无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥佛亦无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥當知般若波羅蜜多甚深大莊嚴亦復如是

四念處无碍无肥乃至十八不共法无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥何以故无碍无肥一切種一切種智无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥佛亦无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥當知般若波羅蜜多甚深大莊嚴亦復如是

无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥何以故无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥佛亦无碍无肥无所有故舉故有滅故不生故无碍无肥當知般若波羅蜜多甚深大莊嚴亦復如是

无碍无肥

是法名平等空故亦无所作作相因缘生故

行者念言佛法基事基為有諸法耶无作无時无說者有諸法耶无作无時无說者俱是戲論云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時觀五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶般若心經

大智度論釋摩訶衍品第十七

爾時須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶薩摩訶衍何等是菩薩摩訶薩摩訶衍云何當行云何當住何處發趣大乘是乘於何義是乘空何處當住何處當滅是乘出者佛告須菩提汝問何等是菩薩摩訶薩摩訶衍何等是菩薩摩訶薩摩訶衍所謂內空乃至無法有法空是名菩薩摩訶薩摩訶衍須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍行般若波羅蜜時觀內空不著內空觀外空內外空空大空第一義空有為空無為空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空無法有法空無法有法空不可得空無法空有法空無法有法空以空空故觀諸法空如是觀時於諸法中心不著不住不依不受不貪不惱不悔不恨不嫉不慢不誑不諂不惜不悭不破戒不瞋不恚不懈怠不亂不愚癡不惡口不兩舌不綺語不貪不瞋不邪見不殺不盜不婬不妄語不作五逆罪不作十惡不作八邪不作三毒不作三障不作三垢不作三漏不作三界不作三有不作三受不作三火不作三毒不作三業不作三結不作三縛不作三著不作三礙

性空故不可得非常非滅故何以故性自
等為內外空內外空何以故性自
內法空非常非滅故何以故性自
法空非常非滅故何以故性自
空何等為空空一切法空是空亦空非
滅故何以故性自
法空亦空非常非滅故何以故性自
空東方東方空非常非滅故何以故性自
南西北方四維上下南西北方四維上下空
非常非滅故何以故性自
為第一義空第一義空名涅槃涅槃空
非常非滅故何以故性自
何等為有為空有為空何以故性自
欲界欲界空色界色界空色界色
界空非常非滅故何以故性自
何等為无為空无為法空何以故性自
相无為法空无為法若无生相无滅
性自
法空復次須菩提法法相空无法无法
自性自法相空他法他法相空何等名法
相空法名五衆空是名法法相空何等
性空无法相空无法名无為法是名无法
空何等名自法空諸法自法空是空亦空
非見作是名自法自法空何等名他法
空若佛出若佛未出法住法住法相
實際過此諸法空是名他法他法空是
善薩摩訶薩摩訶衍　爾時是舡名為
緻若波羅蜜大佛命須菩提為善薩說
波羅蜜須菩提應問般若波羅蜜佛亦應
報若波羅蜜今須菩提何以乃問摩訶衍
亦答應訶衍　舍利報若波羅蜜摩訶衍
義但名字異若說般若波羅蜜說摩訶衍
各摩訶衍名佛道行是法得至佛者諸六波
蜜六波羅蜜中第一大者報若波羅蜜般若
品佛種種說大因緣若說報若波羅蜜般若
六波羅蜜若說六波羅蜜則具說善薩道所

六波羅蜜若說六波羅蜜則具說菩薩道所

* 謂從初發意乃至得佛所行如是無量無邊不可

稱不說從者當知必有摩訶衍本如是善男

子初發意所行為未得通故所謂集善法隨可

度衆生所說種種法門所謂本無經新一切衆

生故經華手經法華經雲經大雲經注經賢

劫經佛說無量壽經佛說無量清淨平等覺經

如是等乃至乃過阿僧祇經故說佛說無量

說或大善薩說或聲聞說或諸得道天說是

事如今現在摩訶衍共諸比丘衆若波羅蜜菩

薩大故說摩訶衍即知已說般若波羅蜜餘

助道法乃至佛以是故一切助道法皆是般若

波羅蜜如後品佛語善提汝說摩訶衍不異般若波羅

蜜復次摩訶衍初發心作願乃至成就

六波羅蜜是諸法非不名為波羅蜜菩薩

在六波羅蜜中如初發心作願大悲等心

大故名此摩訶般羅蜜捨小利求大乘名般

若波羅蜜方便即是檀波羅蜜淨故戒

名方便教化衆生淨佛世界等皆在六波羅

蜜中隨義相攝　問曰若爾者後何以更

說十八空百八三昧等名摩訶衍

蜜是摩訶衍體但般廣分別其義如十八空

二字等是般若波羅蜜義百八三昧等是

波羅蜜義以是故初說六波羅蜜

以故亦說六波羅蜜不多不少　答

* 故人明般若波羅蜜義先異故佛不訶以是故

須善提更作異名問摩訶衍所

行等十說從初發心乃至佛道為佛道故

一切善法增名摩訶衍所令何以但說六波羅蜜

為摩訶衍　答曰如先說般若波羅蜜

六波羅蜜說六波羅蜜則攝一切善法以是

故不應作是問諸善法多何以但說六波羅

蜜復次摩訶衍初發心作願乃至成就方便等

六波羅蜜是諸法非不名為波羅蜜然後增

在六波羅蜜中如初發心作願大悲等心力

大故名此摩訶般羅蜜捨小利求大乘名般

若波羅蜜方便即是檀波羅蜜淨故戒

名方便教化衆生淨佛世界等皆在六波羅

蜜中隨義相攝　問曰若爾者後何以更

說十八空百八三昧等名摩訶衍

蜜是摩訶衍體但般廣分別其義如十八空

二字等是般若波羅蜜義百八三昧等是

波羅蜜義以是故初說六波羅蜜

以故亦說六波羅蜜不多不少　答

* 曰佛為法王隨衆生可度或時略說一二三四或時廣說

如賢劫經八万四千波羅蜜復次六道衆生

受身心各悕如地獄衆生身極苦

除苦各欲是十惡飢苦人中求欲各天上樂

所愛欲時各阿脩羅道鬪諍各畜生大愚

心欲滅六道衆生各故生六波羅

說六波羅蜜不多不少　問曰般

雖攝此十佛何以但說五種所謂

若捨慳心捨內外物是檀共一切

羅多羅三藐三菩提用是故不

無能為是大乘天亦說名摩訶

若相應心捨內外物是福共一切衆生迴向阿
耨多羅三藐三菩提無相福德果報亦復如是
*
大慈悲心供養諸佛及辟支佛亦復如是五種相中攝一切布施相應應淨若心不
施者此缽佛道依佛道捨內外者則捨一切
諸煩惱共衆生者則是大悲心迴向者以此
布施但求佛道不求餘報用是不得故者得
諸法實相服者破罪衆善悉不故修波羅蜜
缽非制者是名略說 問曰若爾不須五
種相應心耶 答曰共事
可令但以衆生不知心何應應淨若心有以善
故是故以四事分別其義應應淨心者以善
應心求佛道故名作緣作念緣心持是布施
欲得應淨若果不求今世四緣名聞惡名等
亦不求後世轉輪聖王天王富貴為應衆
生故不求但衆物與一切相等諸佛法為
盡一切衆生善故是名應應淨若心內外物
者內名頭眼骨髓面肉等餘捨故在初說水
物者國土妻子七寶飲食等共一切衆生者
是布施緣果報與一切衆生共用辟如大
家種殖共食善應福德果報一切衆生
皆來依附辟如好果樹衆鳥歸集迴向者是
福德道不求餘報但求阿耨多羅三藐三菩
提 問曰先言應應淨若心後言迴向有何
異 答曰應應淨若心為起福德迴向
者不求餘報但求佛道復次應若相應心
為應何耨多羅三藐三菩提故施如先義說
應淨若為五一切切德為應淨若讀佛經
慧有二種一者先上座石阿耨多羅三藐三
菩提二者一切種智名應淨若用先不得者

*
菩提二者一切種智名應淨若用先不得者
以緣若波羅蜜心不能精諦佛法實相
譬如是等說種波羅蜜義 問曰尸羅波羅
蜜則攝一切善法辟如大海攝衆流百川
不飲酒不過中食不犯如衆生等入不
中不偷何以但說十善 答曰佛經略說
波羅蜜十善為攝餘善法別相有見量故不欲
酒不過中食人不會中犯不知衆生等入不
臟十惡通隨義相從故名具善口業七善通
所補十善通及初後如於心欲殺無
應口犯打縛罵詐所利為重無
應則皮食肉則殺數善皆名後善命是不離
此二事和合假名然不善通以是故但說十善
道則攝一切義復次是善薩生慈悲心
為眾十惡亦是善薩生慈悲心離阿
耨多羅三藐三菩提不利益衆生復其所
復增益之得義不但衆生不知諸善常施
无畏十善通通為根本餘善是不但衆生通
因緣或作不善為今世衆生故雖欲離不但衆
生心離緣故為大罪以是故說
如衣不然義在前為求福德故善薩不求今
世但樂於无量世中往返生无厭足
善為緣故樂集復次善為緣故樂集
則无此義如釋迦文佛衆在忉利天上夏
亦无此義以是故知是定復次有二種義有
佛時義有無无十善有佛无佛常有復次義
律中義衆復細微細則清淨犯十善義復得
懺悔三惡道罪不除如此五逆重罪衆
悔衆罪猶不除如是等種種因緣故但說十
善衆通亦同行亦教他人名為尸羅波羅蜜十
善通名為尸羅波

善道七事是盡三為善業故道名為尸羅波
羅蜜復次羅蜜如是隨義次第如初品中
六波羅蜜論議廣說是檀名報若波羅蜜報
若波羅蜜名捨舉相以是故一切法中皆用
无所得故　問曰若用有所得集諸善法猶
如為華何況用无所得　答曰若得是无所得
猶慈是時能妨善行故生罪狀若不得是无
所得猶慈是時无所妨亦不生罪狀佛為不
得著心來捐行諸善道何以故虛誑世間
狀網花喻若著心懈善破者則為右著空去
懈還大是道群如大是華十得水則滅若水
十生大則无物能滅初皆行者心則來捐著
慈為法名无法何以故捐不可得故　問曰佛
以三捐說无為法生何言无捐　答曰不然
善薩以大慈心行眾行雖可得破如水十大
无能滅者以是故雖用无所得心行眾行心
皆使生住滅還有此名史无生无滅法故言无
破生故言无生破住故言无住破滅故言无
是名无法无法空是義如无為空中說曰
法空者曰法名諸法曰性曰有二種一
者如世間法地堅性等二者罪人如如法性
實際此法空所以者何不由緣是如故有二
性空如先說　問曰如法性實際无為法中
已捐何以復更說　答曰觀時分別說五眾
實相法性如實際又舉空猶慈觀故令空
門余　問曰如已是曰法識為他住此中何
以說如法性實際有佛无佛常住過是名
為他法　答曰有人未善斷見結故虛誑生
著是人則是如法性實際謂過是已更有
除法以是故說過如法性實際非空

心為度眾生是故十八空復皆言畢竟
是名摩訶行若異此者則是戲論狂人於佛
法中空无所得如之於諸實義中眼不捐
眼見雖好實无所直　問曰若十八空十
諸空何以故說四空　答曰十八空十觀空
盡攝諸佛有二種說法或初略後廣或初
後略初略後廣為解義故初廣後略為易持
故或為法會眾生罪說甚要或以偈頌令佛
前廣說十八空後略說四空捐法捐著一
切法十法捐不可得如已十已捐不可得法
次法中不生法故名非為法空无法无為
无為法名无法何以故捐不可得故　問曰佛
以三捐說无為法生何言无捐　答曰不然
破生故言无生破住故言无住破滅故言无
皆使生住滅還有此名史无生无滅法
是名无法无法空是義如无為空中說曰法
曰法空者曰法名諸法曰性曰有二種一
者如世間法地堅性等二者罪人如如法性
實際此法空所以者何不由緣是如故有二
性空如先說　問曰如法性實際无為法中
已捐何以復更說　答曰觀時分別說五眾
實相法性如實際又舉空猶慈觀故令空
門余　問曰如已是曰法識為他住此中何
以說如法性實際有佛无佛常住過是名
為他法　答曰有人未善斷見結故虛誑生
著是人則是如法性實際謂過是已更有
除法以是故說過如法性實際非空

大智度論卷第廿

亦但有名字名為假若彼罪滅善薩善薩字
亦但有名字是名字不在內不在水不在十
方間須菩提譬如說我名和合故有是我名不
生不滅但以世間名字故說如眾生壽命
者養育眾數之作者使起者使
者使受者如者見者等和合法故有是諸名
不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如
菩薩善薩字亦如是和合故有是亦不生
不滅但以世間名字故說須菩提譬如
合故有是亦不生不滅但以世間名字故說
須菩提譬如色受想行識亦和合故有是
不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如
波羅蜜菩薩善薩字亦如是和合故有是亦
不生不滅但以世間名字故說須菩提譬如
眼和合故有是亦不生不滅但以世間名字故
說是眼不在內不在外不在中間耳鼻舌身
意和合故有是亦不生不滅但以世間名字故
說色乃至法亦如是眼界和合故有是亦不
生不滅但以世間名字故說乃至意識界亦
如是須菩提譬如波羅蜜菩薩善薩字亦如
是和合故有是亦不生不滅但以世間名
字故說是名字亦不在內不在外不在兩間
菩提譬如內身名為眼但有名字項肩髀脊
髀腨脚跡脚趾和合故有是法及名字亦不在內不在
不滅但以名字故說是名字亦不在內不在
外不在中間須菩提譬如波羅蜜菩薩善
薩字亦如是和合故有是諸名但以名字故說是
亦不生不滅不在內不在外不在中間須善
提譬如水物草木枝葉要即是一切但以名

如是等三界地獄畜生閻羅王衆四衢
破軍衆提五衆四衢
合故名為鐵骨如根莖
合故名為衆生諸有
是名受破軍衆提
和合故名為衆
二種是為名字破軍衆
提供法衆提
故有麁住如微塵
和合故有麁色是名法
破軍衆提供法衆提
和合有名字
生如依地林地有大名
字生無色有故為人
名色是法人是假名是
為受破軍衆提
衆名故名為名字
衆提供
凡有名字過去有麁
名字生如樹林衆名字
過有樹名是為名字
破軍衆提行者先壞名
字破軍衆提
提供法破軍衆提
和十誦法衆和即是諸法
及名字皆悉破
軍衆
世尊復次須菩提摩訶薩行般若波
羅不見色名字是破軍
衆不見色名字是衆
常不見色名字無常
常不見色名字衆不
常不見色名字衆不
字我不見色名字無我
色名字空不見
色名字無作不見色名
字滅不見色名字淨不見色
名字不生不見色名字滅不見色
色名字不住不見色名字內不見
如是眼色眼識眼觸眼緣生諸受乃至
意法意識意觸意緣生諸受亦如是何
以故菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時不著一切法便得善提
蜜尊提破軍衆此是罪破軍
衆若破軍衆不著四二相不著善
薩肉眼乃至不著佛眼不著
神通破軍衆不著內空乃至不
空不著成就衆生不著淨佛世界不著
法何以故是諸法無有
無故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時不著一切法便得阿耨
蜜尊提破軍衆入菩薩位得阿
是菩薩神通遊一佛國至一佛
恭敬尊重讚嘆諸佛為作佛
佛供養供養之具善根成就隨意意得
諸佛所說法聞已乃至阿耨
提終不起譬諸地軍屯門前三昧門如是須

菩不作分別是菩薩摩訶薩行般若波羅

*

法中說四念處時不見般若波羅
若破軍衆字不見菩薩不見菩薩
十八不共法時不見般若波羅
破軍衆字不見菩薩不見菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜時作是
蜜行般若波羅蜜時當作是
衆名故名為名字假施設
如般若字已不著色不著受想行識不著眼
乃至意不著色乃至法不著眼識乃至不著
意識不著眼觸乃至不著意觸不著眼
緣生受不著不樂不著有
緣生受若善若惡若不善不樂乃至不著惡
觸因緣生受若善若樂若不善不樂不著有
為法不著無為法不著世間法不著
無為法如是菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜尊提破軍衆此是罪破軍衆若破軍衆不著
若破軍衆不著四二相不著善
薩肉眼乃至不著佛眼不著
神通破軍衆不著內空乃至不
空不著成就衆生不著淨佛世界不著
法何以故是諸法無有
無故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時不著一切法便得阿耨
蜜尊提破軍衆入菩薩位得阿
是菩薩神通遊一佛國至一佛
恭敬尊重讚嘆諸佛為作佛
佛供養供養之具善根成就隨意意得
諸佛所說法聞已乃至阿耨
提終不起譬諸地軍屯門前三昧門如是須

提於不忘得諸陀羅尼門如是須
菩提善薩摩訶薩行般若波羅蜜時當如
法名假施設須菩提於汝意云何色是善薩
不受想行識是善薩不不也世尊何以故
身意是善薩不不也世尊色離香味觸法是
善薩不不也世尊眼識乃至意識是善薩
不不也世尊須菩提於汝意云何色異空
空異色色即是空受想行識異空空異受想
行識乃至老死是善薩不不也世尊何以故
世尊乃至老死是善薩不不也世尊是故須
菩提

意意云何離色是善薩不不也世尊離受想
行識乃至離老死是善薩不不也世尊何以故
須菩提於汝意云何色如幻是善薩不不也世尊
乃至老死如幻是善薩不不也世尊離色如
幻乃至離老死如幻是善薩不不也世尊離受想
行識如幻是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何
色如夢是善薩不不也世尊乃至老死如夢是
善薩不不也世尊離色如夢乃至離老死如夢
是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何色如
響是善薩不不也世尊乃至老死如響是善
薩不不也世尊離色如響乃至離老死如響
是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何色如
光焰是善薩不不也世尊乃至老死如光焰是
善薩不不也世尊離色如光焰乃至離老死
如光焰是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何
色如浮雲是善薩不不也世尊乃至老死如浮
雲是善薩不不也世尊離色如浮雲乃至離
老死如浮雲是善薩不不也世尊須菩提於汝
意云何色如虛空是善薩不不也世尊乃至
老死如虛空是善薩不不也世尊離色如虛
空乃至離老死如虛空是善薩不不也世尊
須菩提於汝意云何色如芭蕉是善薩不不
也世尊乃至老死如芭蕉是善薩不不也世
尊離色如芭蕉乃至離老死如芭蕉是善薩
不不也世尊須菩提於汝意云何色如電是
善薩不不也世尊乃至老死如電是善薩不
不也世尊離色如電乃至離老死如電是善
薩不不也世尊須菩提於汝意云何色如化
是善薩不不也世尊乃至老死如化是善薩
不不也世尊離色如化乃至離老死如化是
善薩不不也世尊須菩提於汝意云何色如
夢幻泡影是善薩不不也世尊乃至老死如
夢幻泡影是善薩不不也世尊離色如夢幻
泡影乃至離老死如夢幻泡影是善薩不不
也世尊須菩提於汝意云何色異空是善薩
不不也世尊受想行識異空是善薩不不也
世尊須菩提於汝意云何色即是空是善薩
不不也世尊

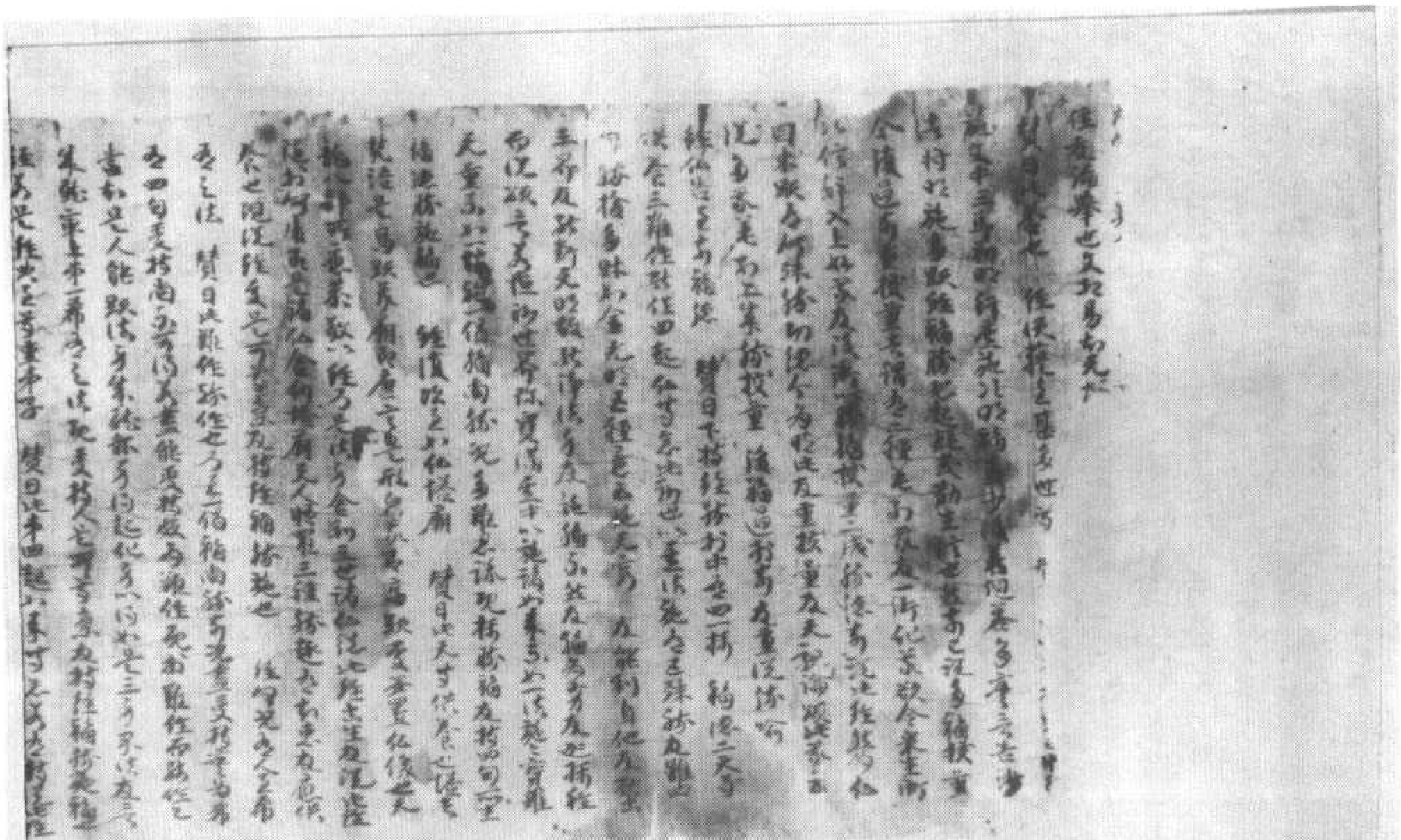
須菩提於汝意云何色是善薩不不也世尊受想行識是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何色是善薩不不也世尊受想行識是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何色空是善薩不不也世尊受想行識空是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何色離空是善薩不不也世尊受想行識離空是善薩不不也世尊須菩提於汝意云何色是善薩不不也世尊受想行識

告須菩提善男子善女人發菩提心
* 應行般若波羅蜜多應善薩摩訶
義不可得乃至色義不可得受想行識
若波羅蜜多須菩提於汝言云何不見是善薩
須菩提諸法不見諸法住不見諸法住
不見諸法住不見地界地界不見住住乃
至識界不見住住法住不見識界識住不見
眼色眼識住眼色眼識住不見住住乃至住
住不見意法識意法識不見住須菩提
有為住不見無為住不見有為住何
以故離有為不可說無為不可說有為
如是須菩提善薩摩訶薩行般若波羅蜜多
諸法無所見是時不驚不怖心亦不沒不
悔何以故是善薩摩訶薩不見色受想行識
故不見眼乃至意不見色乃至法不見眼界
疲不見無明乃至老死不見我乃至知者見
者不見般若色不見無明乃至老死不見
佛心不見善薩善薩不見佛不見
法不見佛道是善薩一切法不見故不驚不
畏不悔不沒不悔須菩提白佛言世尊何因
緣故善薩摩訶薩行般若波羅蜜多心
無所著心是善薩義乃至無作畢竟空是
須菩提入諸法深空中不取故心
故佛讚言善哉善薩法應如是學一切
法不可得空故若波羅蜜多如須菩提說我
不見是法名為善薩佛言善薩摩訶薩但善
見都無有法見法者法性無量不可見故諸
故應行般若波羅蜜多須菩提摩訶薩一切法不可得
性畢竟空故法性不見諸法色性不見法性
法性不見色性乃至識性亦如是五衆性無
法性同名故名為性十二衆十八衆有為性不得說

法住同名故名為住十二衆十八界有為住不得說
无為法亦如是略說同緣華有為住不得說
无為住非无為住不得說有為住是二法
十攝一切法故是善薩摩訶薩行深般若波羅
不住長何以故有所見有所不見則有邊
畏若都无所見則无所畏乃至無上菩提亦无所畏
十八不共法　問曰若佛已說不思議因緣
適善提何故重問　答曰須善提羞謂法
都空无所有思惟非是所以者何佛弟子得
亦見故名為行道人云何言都不可見佛知
適善提意故說言一切心心數法不可得不
可見故无畏凡夫人欲入空十見心心數法
可得亦法不可得故思惟佛善薩以心心數法
虛妄不實顛倒果報不能永入實事故不
思惟亦是異義故重問
以須次有第三問　答曰心心數法意識
十可見意及意識是心心數法根本所以者
何意識十多分別故生思惟五識時隨使故
无所分別欲破佛長根本以是故重問无咎
若善薩隨行如是服若波羅蜜般若波羅蜜
事善薩善薩字破若波羅蜜般若波羅蜜
字隊三種因緣不長即是般若波羅蜜
蜜若但了善薩服若波羅蜜般若波羅蜜
若波羅蜜不從十方來亦不
銀寶物力求而得
大智度勒菩第八品論釋
釋曰須善提白佛言世尊善薩摩訶薩欲具足
欲具足檀波羅蜜當學服若波羅蜜般若波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜當學般若波羅蜜般若波羅蜜
當學服若波羅蜜欲斷煩惱賊亦當學服若波
羅蜜善薩摩訶薩欲斷身見疑聚戒取欲瞋
恚愚癡欲知眼瞋因緣生受乃至意識欲知眼瞋乃至
意瞋欲知眼識乃至意識欲知眼瞋乃至
乃至法欲知眼識乃至意觸因緣生受乃至意觸
當學服若波羅蜜欲斷四顛倒當
學服若波羅蜜欲知十善道欲知四禪欲知
四无量心四无色定四念處乃至十八不共
法當學服若波羅蜜善薩摩訶薩欲入慧
慧三昧當學服若波羅蜜欲入六神通九次
第定超越三昧當學服若波羅蜜欲得阿羅
漢辟支佛道當學服若波羅蜜欲得阿耨多羅三
藐三菩提當學服若波羅蜜欲具足佛十力四
無所畏四無礙智大慈大悲十八不共法當
學服若波羅蜜欲得阿耨多羅三藐三菩提
時坐道樹下降伏四魔破諸煩惱結使成
一切種智轉大法輪度脫衆生入般涅槃
時是善薩摩訶薩行深般若波羅蜜時
應如是學般若波羅蜜時應如是住般若
波羅蜜時應如是行般若波羅蜜時應如是
說般若波羅蜜時應如是聽般若波羅蜜
時應如是念般若波羅蜜時應如是書般若
波羅蜜時應如是供養般若波羅蜜時應如是
恭敬尊重讚歎般若波羅蜜時應如是華香
瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服飲食
臥具病瘦醫藥供養般若波羅蜜時應如是
種種伎樂供養般若波羅蜜時應如是
合掌向般若波羅蜜時應如是
頭面禮般若波羅蜜時應如是
繞般若波羅蜜時應如是
右遶般若波羅蜜時應如是
散華燒香般若波羅蜜時應如是
燃燈般若波羅蜜時應如是
懸繒幡般若波羅蜜時應如是
以金銀寶物力求般若波羅蜜時應如是
以珍寶物力求般若波羅蜜時應如是
以種種物力求般若波羅蜜時應如是
以種種伎樂力求般若波羅蜜時應如是
以種種華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡
衣服飲食臥具病瘦醫藥力求般若波羅蜜

初發心時會受法施乃至廣說
不見空空中不異內外空空中不異
＊空陳如報舍利子色法是無為
若法實故我不生不滅不垢不淨
佛如諸菩薩乃成無上菩提於
不減法意中而生實智是名為
天中為妙於九生法意為第一
今則捨離是無漏法而復是名為
時法實相水與生物違是名善
門曰是一事何以故名為順名為
善曰於深無色意九生意十門所有
法是順正是於佛道不復天道
十種意十門名為順法　門曰善
今云何名順道　善曰無違
為種得順者相意央應則不天
此得則順則不天道未則之
種表於門名為善薩住入是法
一切處民不善動種未名九生
何等九生故菩薩摩訶薩行報
九論法實相意大故名為生
相意大故名為報是之善信
意故名為報如是等無量
報若波羅蜜多五十八不共法如
故不生不滅是名九生無
名為意復次住者於一切九等
為住若不如是是為相道法
＊空大空十不見空空大空十不見第一義空
第一義空十不異大空第一義空十不異
為空有為空十不異第一義空有為空十
見九為空九為空十不異有為空九為空
不異畢竟空畢竟空十不異九為空畢竟
十不見九相空九相空十不異畢竟空九相
空十不異散空散空十不見九相空散空十
不見性空性空十不異散空性空十不異
法空法法空十不異是性空法法空十不
相空自相空十不見諸法空自相空十不
不可得空不可得空十不異自相空不可得
空十不異九法空九法空十不異不可得空
九法空十不異有法空有法空十不異九法
空有法空十不異九法有法空有法空十
見有法空合利弗菩薩摩訶薩行報若波
菩薩住復次合利弗菩薩摩訶薩行報若波
等報若波羅蜜如是等不合色受想行識
念眼乃至意不合色乃至法不合住般若波羅
般若報若波羅蜜乃至十八不共法如是
利弗菩薩摩訶薩行報若波羅蜜時
應合不應高九等等心不應合不應高大小
不應合不應高何以故是心非心相常淨故
合利弗語須菩提言何名心相常淨須菩提
言若菩薩如是心相非相故不合不離
經流轉諸法故一切相住不合不離諸
非文字心不合不離合利弗是名菩薩心
常淨合利弗語須菩提有是九心相心不
不見空空十不異內外空空十不異

伯二〇八二號　背　面　金剛般若經旨贊卷下

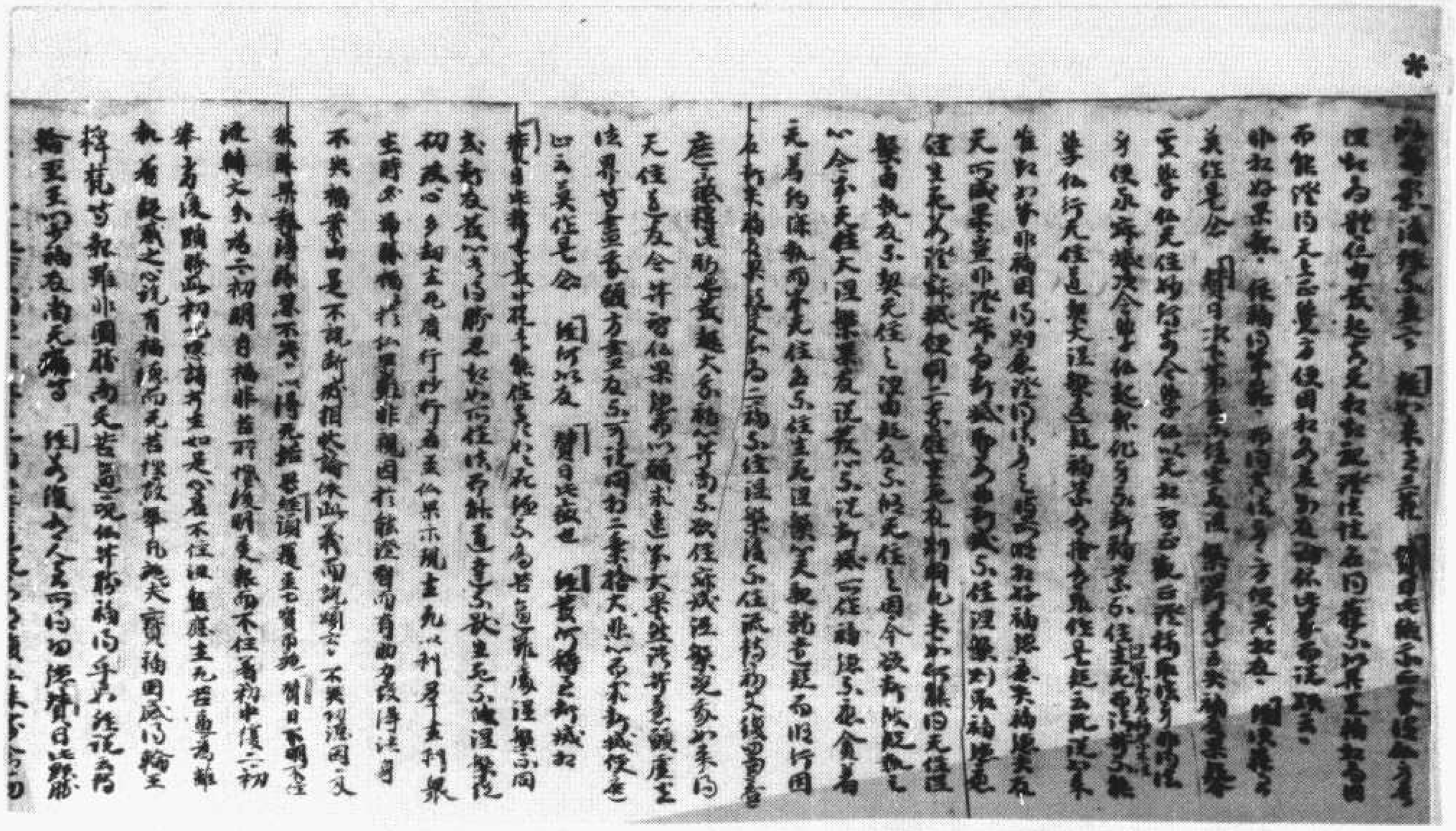


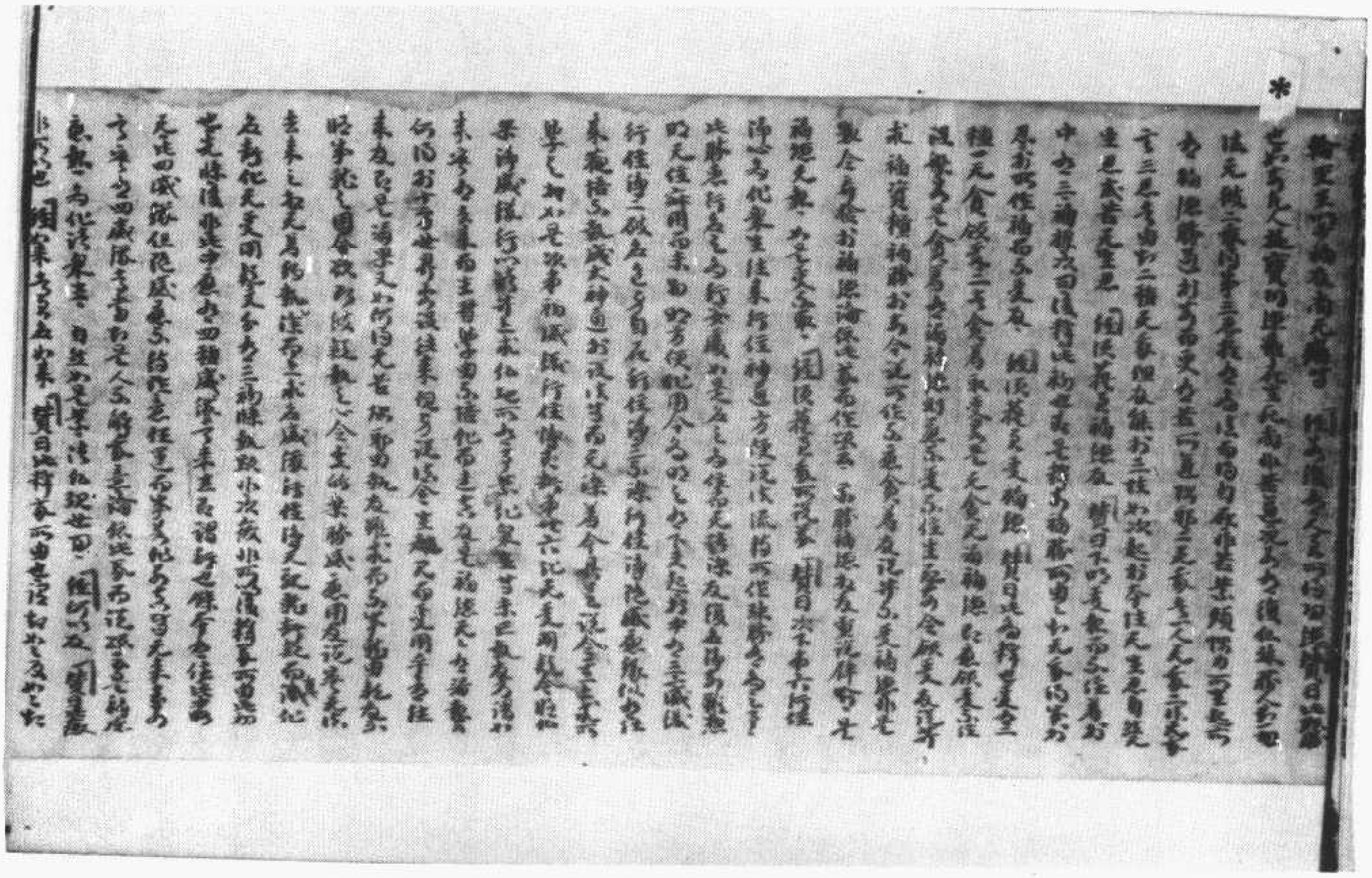
世為教もおいて為事を便起希求追悪聞
要能報和而後著報而起起而及動而住
心　贊曰次重解中文復云二初帰依仏竟
重心歸法約著而能捨心為故著心於重
心　維摩心為住為非住　贊曰此追起也
重先而住心非謂更住元住初為心為住元住
以真住之寿無住及為元住之報真住及地
心寿初之住而仏寿四時亦以若量元限以
也為住之況非是及仏而起論著能捨而
布施捨之布施及住色等二非為是七
著報之無報　贊曰次歎勝住就
勤住次令住重報著初中復二初歎
報復後心住捨財為令衆生初起
布生施財而能常受著能心行施等
如是而住衆生初起施起報而捨
施財之因而住於財衆生及於
衆說之能非衆生　贊曰此重歎心
勤如是於報而得衆生及等而
衆說之能非衆生　贊曰次合歎住
二重況元初起　修習菩提心勝
於前　維摩詰以下次明住
說起重菩提心勝住為二初
說起重菩提心勝住　贊曰次
為開住果心則住於四果初得元
說住時為聖住元住初為心為住元住
重元而住心非謂更住元住初為心為住元住
以真住之寿無住及為元住之報真住及地
心寿初之住而仏寿四時亦以若量元限以
也為住之況非是及仏而起論著能捨而
布施捨之布施及住色等二非為是七
著報之無報　贊曰次歎勝住就
勤住次令住重報著初中復二初歎
報復後心住捨財為令衆生初起
布生施財而能常受著能心行施等
如是而住衆生初起施起報而捨
施財之因而住於財衆生及於
衆說之能非衆生　贊曰次合歎住
二重況元初起　修習菩提心勝
於前　維摩詰以下次明住
說起重菩提心勝住為二初
說起重菩提心勝住　贊曰次
為開住果心則住於四果初得元

因令我是菩布施心住為非住　贊曰此
為開住果心則住於四果初得元重果
說住時為聖住元住初為心為住元住
重元而住心非謂更住元住初為心為住元住
以真住之寿無住及為元住之報真住及地
心寿初之住而仏寿四時亦以若量元限以
也為住之況非是及仏而起論著能捨而
布施捨之布施及住色等二非為是七
著報之無報　贊曰次歎勝住就
勤住次令住重報著初中復二初歎
報復後心住捨財為令衆生初起
布生施財而能常受著能心行施等
如是而住衆生初起施起報而捨
施財之因而住於財衆生及於
衆說之能非衆生　贊曰次合歎住
二重況元初起　修習菩提心勝
於前　維摩詰以下次明住
說起重菩提心勝住為二初
說起重菩提心勝住　贊曰次
為開住果心則住於四果初得元

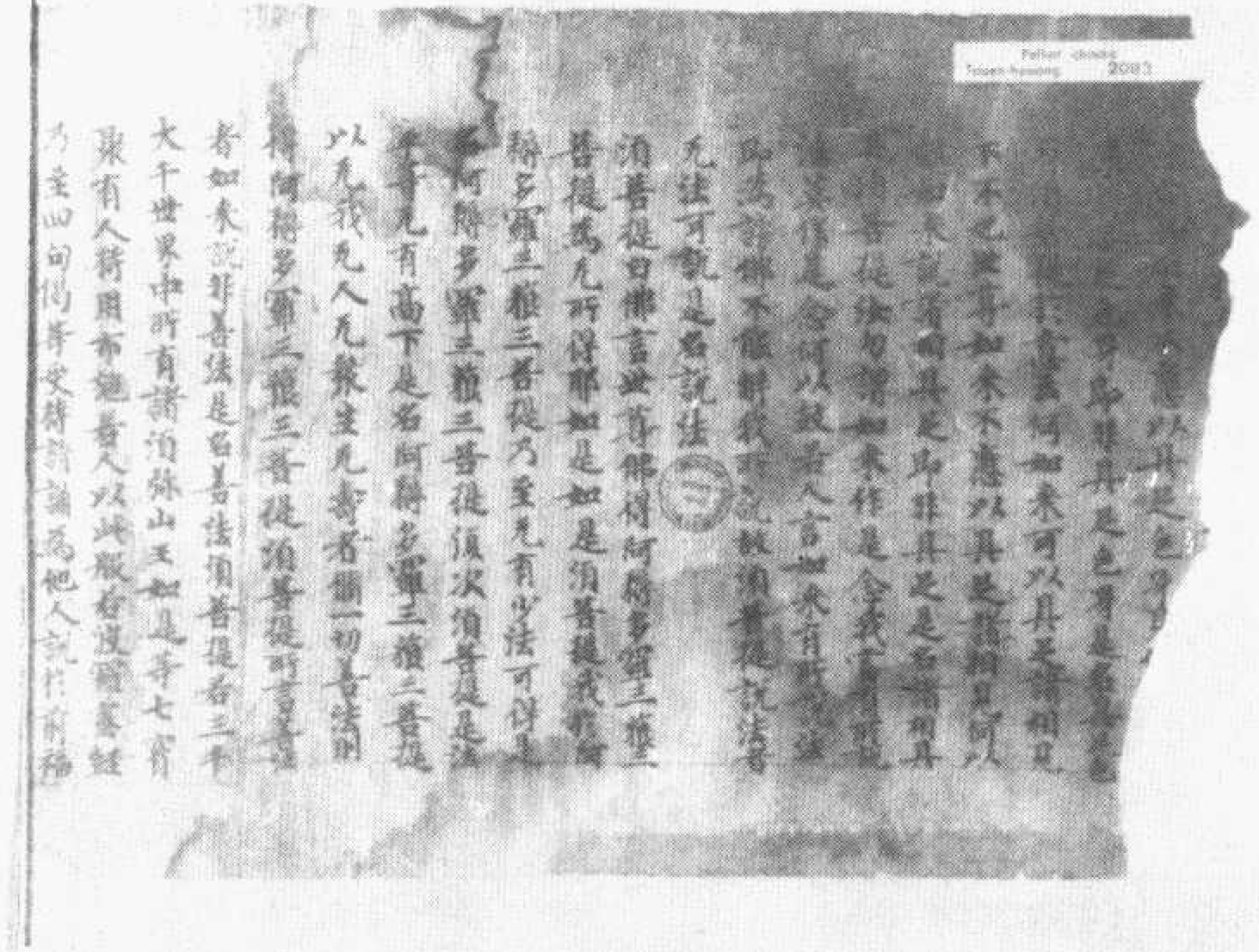
578

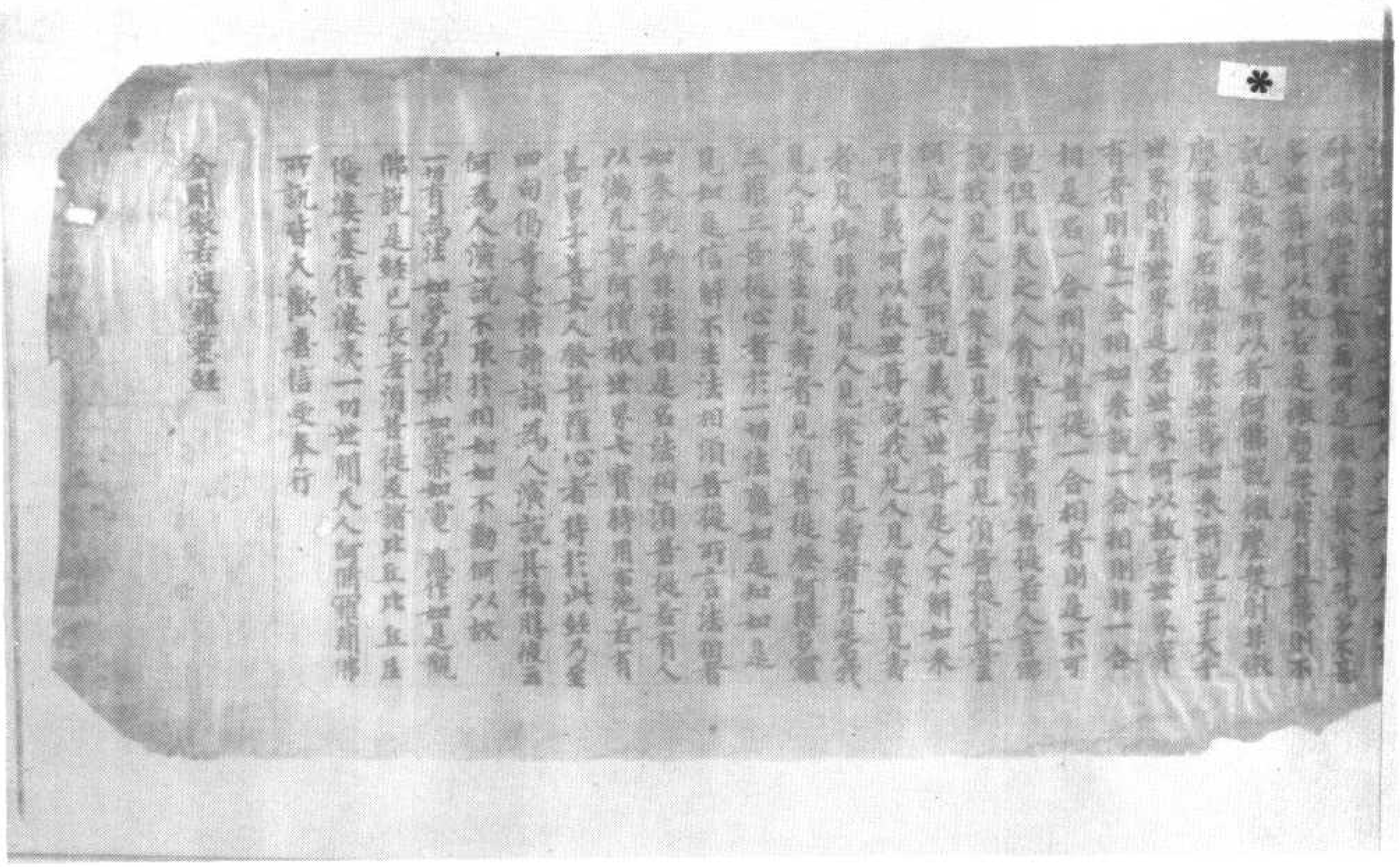
并初学观时名观所缘境是观智等故
经生起念既说仏以无为
无为仏为无为初非仏等
不具足由缘友复说无
名说法 尊曰诸法无所说法无
为无为而无说无所说无所说
法法离言说无可说语具足在
中雅等云雅等二论说大利法四相果
证得名雅等会厨二论第二论说大利法四相果
证得名雅等会厨二论第二论说大利法四相果
厨行起明依大乘二会
厨行起明依大乘二会
仏子世尊依何等时依
依何等时依
仏起事业令思诸
仏起事业令思诸
大悲会厨名说
大悲会厨名说
定说是语会此三厨
定说是语会此三厨
说名何令会名何
说名何令会名何
能行者非业生非
能行者非业生非
时会说无生无
时会说无生无
行非起说无
行非起说无
为无为无生
为无为无生
行非起说无
行非起说无
为无为无生
为无为无生
为无为无生





非一切也 問衆生云何無明 答曰此根本不覺心起而有三細六麤生滅之相 問云何名為不覺心起 答曰謂不覺故心動 動即是起 起即是生 生即是滅 滅即是苦 苦即是業 業即是報 報即是迷 迷即是無明 無明即是不覺 如是一切法皆悉平等 本來性自離念 離念相者等虛空界 無所不遍 法界一相即是如來平等法身 依此法身說名本覺 問何故說始覺者同本覺義 答曰以始覺者還同本故 本覺義者對不覺說 以有不覺義故說始覺 始者始於不覺 究竟還同本覺 故無二相 復次衆生心者有二種門 隨一種門皆攝一切染淨法 云何為二 一者心真如門 二者心生滅門 是二種門各總攝一切法 此義云何 以心真如者即是一法界大總相法門體 所謂衆生心體 摩訶衍義者 依體義說三大 何等為三 一者體大 謂一切法真如平等不增減故 二者相大 謂如來藏具無量性功德故 三者用大 能生一切世間出世間善因果故 復次真如者依言說分別有四種 云何為四 一者依法不說 謂離言說相 離名字相 離心緣相 畢竟平等無變異 不可破壞 唯是一心 故名真如 二者依義說 謂有能顯示 名言相 心緣相 所謂依一切法本來唯心 實無於念 以離見聞覺知相 故 三者依體說 謂如實空 以能究竟顯實 不虛妄故 如實不空 以具足無量性功德故 四者依相說 謂能持自體 隨緣成就一切世間因果善惡事故 是故一切法從本已來 性自滿足 一切功德 自然成就 乃至具足過於恒沙 不離不斷不異 不思議佛法 唯是一心 故名法界 總相法身 問曰若如是義 一切衆生悉皆具有真如平等之體 無明之相亦復如是 悉皆具有 何故真如獨說平等 而無差別 無明獨說差別 而不平等 答曰真如雖復具有染法 而性常離 以智慧熏習故 無明雖復具有淨法 而性常染 以無智熏習故 問曰若爾 真如熏習有差別者 應有染相 答曰真如雖有熏習之義 以不離不異不思議佛法 唯是一義 故說平等 無明雖有染相之義 以性無形相 不可說其差別之事 問曰若如是義 真如亦應有生滅 以俱有熏習義故 答曰不然 以真如之法 體相平等 遍一切處 無有動義 故非生滅 無明之相 本無自體 不覺而起 有其動相 能見能現 能取境界 妄生分別 以不達一心 不了真如法故 生滅之相 皆依無明而有 問曰若一切衆生 皆有如來智慧德相 與佛無異 云何名為凡夫 以何義故 說名凡夫 答曰以有妄心 不覺念起 而見諸境 不得本智 故名凡夫 問曰若離妄心 則無諸境 境界之相 為有何相 答曰境界之相 無有分齊 以心妄動 見有分齊 若心不動 則無境界 以一切法 皆因心起 妄想而有 是故一切法 唯依妄心 而有差別 若離於心 則無一切境界之相 是故一切法 皆如夢境 以不覺時 種種事生 若覺時 則無所見 以本來唯一心 無明不覺 故有生滅 心相 及以境界相 依染緣 而有六種相 云何為六 一者智相 以依無明 不覺故 心動 說名為智 二者相續相 以依智故 而有能見 心住 說名相續 三者執取相 以依相續 心起 愛著 說名執取 四者計名字相 以依執取 分別妄說 隨名取著 說名計名字 五者起業相 以依名字 尋名相應 造種種業 說名起業 六者業繫苦相 以依業受報 不自在 說名業繫苦 此義云何 以衆生雖有本覺 而不覺故 妄心則起 起則有見 不能離見 故名為苦 若離心相 則無見境界 是故當知 一切境界 唯依於心 心有動相 則有能見 以心無相 則無見者 此義平等 遍一切處 畢竟不動 不與妄俱 是故說名 諸佛境界 唯是一心 復次衆生依心意意識轉故 說有三種 云何為三 一者無明業相 謂依不覺心動 則有微細之相 乃至依於境界 而有粗現 受苦惱故 二者能見相 謂依於動心 而有見故 三者境界相 謂依能見 而有妄境 離見則無境界 以境界緣滅故 復有六種染心 云何為六 一者執相應染 謂依諸法同相 不離分別 生六種粗相 云何為六 一者起相 謂心不覺而動 動則有見 二者業相 謂動心有苦 樂覺 念 不斷相續 三者轉相 謂依境界 心起分別 愛與不愛 苦樂等 心隨轉故 四者現相 謂依轉識 現種種境界 五者智相 謂分別染淨法 六者相續相 謂於苦樂中 念念相續 不斷不離 復次染心者 有六種 云何為六 一者貪 謂貪著五欲 六塵境界 二者瞋 謂於違緣 逆境 生憎惡心 三者癡 謂於順緣 境界 不覺 生無明闇鈍 四者慢 謂恃己高德 輕陵於人 五者疑 謂於正法 及與衆僧 不能信向 隨邪網故 六者見 謂依無明 不覺 妄生諸見 所謂我見 邊見 等 復次染心者 有六種 云何為六 一者貪相應染 謂貪著五欲 六塵境界 二者瞋相應染 謂於違緣 逆境 生憎惡心 三者癡相應染 謂於順緣 境界 不覺 生無明闇鈍 四者慢相應染 謂恃己高德 輕陵於人 五者疑相應染 謂於正法 及與衆僧 不能信向 隨邪網故 六者見相應染 謂依無明 不覺 妄生諸見 所謂我見 邊見 等 復次染心者 有六種 云何為六 一者貪 謂貪著五欲 六塵境界 二者瞋 謂於違緣 逆境 生憎惡心 三者癡 謂於順緣 境界 不覺 生無明闇鈍 四者慢 謂恃己高德 輕陵於人 五者疑 謂於正法 及與衆僧 不能信向 隨邪網故 六者見 謂依無明 不覺 妄生諸見 所謂我見 邊見 等 復次染心者 有六種 云何為六 一者貪 謂貪著五欲 六塵境界 二者瞋 謂於違緣 逆境 生憎惡心 三者癡 謂於順緣 境界 不覺 生無明闇鈍 四者慢 謂恃己高德 輕陵於人 五者疑 謂於正法 及與衆僧 不能信向 隨邪網故 六者見 謂依無明 不覺 妄生諸見 所謂我見 邊見 等





▼伯二〇八四號　御注金剛般若經宣演卷中

*

[illegible] 二由未斷故[illegible]
此文據故者不說與有累此間義者衆生說有四生五種可
度不可度者若令皆入無餘涅槃此是不可得義何故何此論
說無餘不令盡滅四問答云何故不說有餘涅槃
曰答云生所攝故無過若盡以皆是衆生故佛成道十年說
如來藏經明一切衆生身中有如來藏令此經說一切皆入無
餘涅槃亦無有過生所攝故如明皆有如來之藏演曰問意云
一切生有性無性可度不可度於能化者有何義故
皆令入滅如何何此不可得義答意菩薩何衆心廣大欲令
一切衆生悉得成佛故作是說
者我即度之意何已盡故無有過凡夫顛倒不作
此解從今去一切皆有仁性皆一菩薩能化令此衆生盡那
伽言此等我皆令入論第二問答云何說外生等生生入
何義者能外生涅生見據及非有想非無想等則不能去何
能令一切衆生入涅槃耶此意前答生所攝故意何已盡則如
實理非皆度盡亦度有佛可度之者此說有性無性有佛可度
胎生二生人天所攝可有令得入涅槃義故
等古何能令入涅槃也境界三中有想一種可令入無餘之三
種去何可令入涅槃耶依彼凡夫神初入胎入涅槃義有意不得故
爲此問不依四洲入聖位者不令耶舍生非想天應不得有入涅
槃義又復外等依多分說而住此難不然小小及鴿卵大五
等應不得聖既得聖已不受外溫生又言等者所餘胎化
二生亦有不能令入涅槃如地獄中生皆此所攝
論有三四緣義爲一切八難處要待彼沒生於餘處方爲說
法故言待彼時非難處生有二因緣一未成熟者成熟之後
已成熟者解脫之故由前道初難與非難
余八難處生待前而滅由難道初難與非難
有餘不滅無住涅槃等耶若論主依住說聖大涅槃等唯大
生三乘通化故唯滅二乘以無住處大涅槃等唯大乘有非通
何故說無餘涅槃界不盡說涅槃問意可知若如是便
與世尊所說初轉等方便涅槃不判故無
仏亦得仏非究竟演曰若不言無餘仏德言涅槃與仏所說凡
夫外道所滅世間六行似彼非擇滅攝涅槃不異言中濫故
彼聖五果中士用果攝丈夫力得故非離繫果數初刹那無
仁亦清曲非究竟故不顯與亦名者便涅槃畢竟無別又三乘通化者二乘
故無餘不盡論第四問若盡何故不說有餘涅槃界若依

*

無餘亦曲非究竟故不顯與亦名者便涅槃畢竟無別又三乘通化者二乘
仏亦得仏非究竟演曰若不言無餘仏德言涅槃與仏所說凡
夫外道所滅世間六行似彼非擇滅攝涅槃不異言中濫故
彼聖五果中士用果攝丈夫力得故非離繫果數初刹那無
無漏身相在名有餘依使非所滅同此及非離繫
令有情皆得無餘若尒何故善戒住及善薩地說初善
情得大涅槃及大善根與此有別若尒出若言得涅槃
名得善提意樂離煩惱障無別又三乘通化者二乘
故無餘不盡論第四問若盡何故不說有餘涅槃界若依

名諸菩薩摩訶薩等無異又三乘通化言得無餘意據頌來

今宗住仁說故說前分大乘涅槃及大菩提二種者據同若通化者三乘涅槃何名

第一卷對生死法此為第一如摩訶薩初發心住非得此名無異論文

對問有修及有證據明知住中通約三乘無餘果究若唯說不

界無餘何須對問方便有餘又結不簡無住涅槃以彼涅槃唯大有

故是以不問有說唯約大乘無餘　者是此論意　住是滅度主得

滅度者　演曰第二卷

獨行問即彼論第三學利益心論

士若菩薩我觀諸不名菩薩者顯示應如是修行中相應三摩鉢

帝時也以觀本常心下有何以故須菩提等故二論略之以釋何以故非下方展第四心令略無彼以下文往

有標前文其何以故下展第四心言如是滅度者結前第一心無

量等者略前廣大心量無邊以下釋成常義論云如之無量衆

衆生入涅槃已者顯示卯生前第一心

二無數三無邊大概若三百北九衆云說無量

數者數不可得不可數在有為無為界中數言也衆若量不可得

不可量在三世法中故言無邊者不可滿不可盡彼邊際故色

受想行識空故亦無數無量無邊　今此三無應作彼解

論云無有衆生得涅槃者此何義如菩薩白佛涅槃無別衆生何以

故若菩薩衆生觀無別不名菩薩故論說彼長行大同此釋此意由得攝他聞

觀無非自體報不名菩薩故論說彼長行大同此釋此意由得攝他聞

已觀故聞體大悲不見身外別有衆生由無彼此不生勞倦故能常

度若身外有別衆生無間體悲復度不常論

中遮論第十八空中舉竟立古名常差有情故由觀有情舉竟

舉若空非有故衆常差頌楊第三古師說菩薩於涅槃得無

久則平等無故利益有情二供不住此論又住無分別觀慧相應

空中觀境相無自他故能常利益若備行問說　住何以故至則

不名菩薩　演曰第三卷陳狀問即彼論第四不顛倒利益心先徹通

釋彼意實無衆生得滅度者何以故也論云何以故若衆生想令得

人無轉不名菩薩者此何義名以頻性取衆生命人想轉彼則有我

想及衆生中有衆生想菩薩於彼不轉以斷我見故得自行平

等無故得自他平等住菩薩非衆生命人衆見者此受其異演

*

*

*

故說雜阿故如有修治之行施有所康及所證故若具明之說今指
解脫障俱證二法皆具足故如對法論真如聖道生煩惱不生等
此以所對治為能依義依其所對治者即依真如等故所治者名為依義其物所明住果之行為說如所說如者即
是說彌勒持捨散三種行也　凡說捨行初生故說為雜持業捨
持故所攝持行等持攝散方證圓滿後行以令生持故行等
不過故住處之內第一義諦為所安立內證真理名非安立今等
說地說真如雜染清淨故名安立諦所治之雜對治無分別之名為
顯現正是住中所現非無無分別心名為顯現量現了證真如故攝化
散時亦是此攝如余處說對令住故雖論者名顯了說非余相故
上將義已記初住者生如是心等者為依義顯示對治不生心故即說
四種重頌文總為說相以結說言即依住重為說相故令入無分
雜等故偏是為攝持等無生滅壞者此果一義名為安樂
論文云若善薩我慢編不名善薩者顯示應如是修行中如應三摩
鉢底非是此攝如余處說四淨故義說　應知第
五配行為門準義相當理故如是說行住次十二種離陰礙合是十迴向位證道住重是入初地上求佛地即
十地住二行相皆是文殊仁王住等皆說此是諸佛菩薩所有事法
此今及以十地各開一品無別十地住初
心所攝言十住者一發心住創
住攝勝理說起上勝行四生貴住便講聖法正教中生五方便具足
住所行善根為教眾生六正心住所開講說心定不退住開說
十法心證不動八童真住心滿安成重真行九法王子住學法王
十法堂成法王十灌頂住四王太子增長王住行滿住故頌曰
發心與治地　修行生方便　正心及不退　童真王灌頂
初發心住行十種法第三攝勝眾生心第十為度苦眾生依治地住
中行十種心第六度脫第七等余眾生故第二住中知空無我乃至第六所開講說心定
中廣大第一二種心也第三住中知空無我乃至第六所開講說心定
不動合此四住總是常心不見身外有眾生故第七住中知一切法
無性無相故七住後是不壞心故此發心是十住總由住十中
此論云若無精進於受法人所為說法時疲倦故不能說法若無
定則貪於信敬供養及不能思惟故淨心說法若
無智慧便無說法之辯故十住後辦行所知守護雜故

無相應故辨與說法多有過故不離此三勝成法施二論無間
而對法論第十二云施度為對治慳等煩惱故修五為無畏施一切六是法攝者
與後相續故約施順次轉進等三施順持淨戒忍二度同為無畏
布施等三施順引發精進等三同為法施未不相違　問若如
是此者乃至般若亦攝六度何不但行物應而易習說此唯度以施一切
施若令何故經唯擇取若令說施習但明檀度若能名施能為
法等重擇取若名施行說初指陳檀度各施一義理實皆有攝
文具二初不求未來果行施後不住色下不求現在報行施初中
法二初不求未來施果後求未來餘之五報何以然者論云修
波羅蜜有二種謂未來現在未來果者攝耶云乃至得自在等
現在果者得一切信敬供養及現法涅槃等於中若求未來果
故行施為住物行施如所施物果是故但言不住於
物應行布施淨曰未來果中由施財故得大福報果報二施習
成故離於愚道得勝自體是果義果愚障增上果說精
進恒樂故果初修中初上果由定攝持離諸散亂得身無損
未得果由聞了受用法味說涅槃理諸根猛利是等流果
悅樂有二一曰悅樂即无為離果繫二悅樂他大人集中得自
在由果義應處不令著此相求離能所相即非所應上解不
住於事說論又云若求未來尸羅等果故行施為有所住
行施是故但言无所住應行布施尸羅等果有衆多不可分
別故總名有所住淨曰此第二文性本圓无以未來果總合
為文去於法應无所住而行布施法名寬故　經所謂不住色
布施不住聲香味觸法布施　淨曰第二不求現在果行
施此言謂於前種種施本皆无所謂之言實非捨離以三不
住義各別故色初施顯擯舉先明餘五例同共為一往如般若
心色即是空受相行識亦復如是論云現在果者得一切信敬
供養及現法涅槃等　淨曰現法涅槃者法謂道理現所滅
義重得非擇滅理是去用果即前所云丈夫力得者又即五現
涅槃一得現五取舉餘四即是色民四禪與無色俱小乘皆
非漏說名現法涅槃隨其所應施等所得論配文云若求
現在果信敬供養等故行施謂往色聲香味觸行施故經
言不住色等若求現法涅槃故行施故住言不
住於法應行布施淨曰舉名舉五應現法
言不住色等若求現法涅槃故行施故住言不
住於法應行布施淨曰舉名舉五應現法

*

義故不應以色身觀如來 經何以故 演曰第二結成前義以若三相於中有二初若佛
至皆是虛妄演曰第二結成前義以若三相於中有二初若佛
問後若衆生此初也論云為成滿此義故世尊說須菩提所有
相具足者故為虛妄此即顯無相之相非是實相身觀為真如來不
虛妄是第一義中應攝持故復即
演曰故應攝持若無相之相非是實相身觀為真如來不
攝持從生故顯非是故顯攝持攝有相虛妄餘本皆言凡所有
虛妄故真觀云何為彼有相
相此中應言非但佛身相是虛妄諸異生身情皆非情凡所有
相皆是虛妄故有云至凡所有言回之通遣一切相故 經若見
諸相非相則見如來 演曰若復次須菩提所
應三昧及攝散心時於彼相中非相見故說凡夫所
相非相顯現無相真法身仁若在散時亦如是之中觀相非相
顯法身仁同無漏有為非真三相惟是真智不能圓成如何說
彼亦為虛妄若大乘若說若有一法過涅槃者我亦說為如幻如
化此下頌去應化非真仁亦非說法者準无相法身是真究竟
能一切相對彼法身皆為虛妄觀亦虛妄準無法身若舉無法
得理妄無即无無還不存相也无分別智證真如時一切境相皆不現
蓋彼依他性亦但非有若非虛妄非虛妄等容不現又解此文約除遍
計所執性所有相者皆為虛妄非遣无漏依他起性若約真俗
二智境說但稱為長依真智境故為辭奉依論說從仁者已下
皆是正辨行无相觀得无相身相非是法身仁故說為虛妄非見
相觀所得之果是真仁法身離彼三相是无相觀

既得離三執則所作惡皆具足四於惡趣見　要五受學
學處於此三學有四法建元貪元嗔是戒學遮二念忠應
遠云何應遠問何故佛回但擇三學答集行之本元不顧
故舉此於餘又對三根三義但說三學又戒出惡道回之出

界回應出三界回又聲聞多學戒獨學多學菩薩多習應
又戒為離惡回之為攝善回應為利生回說三具三學者如
教順理集生信心以此經為真實稱理故言以此為實言實相
者從地為名或即信心名為實相者從悟為名或即信心名
為實相若言實相亦即是信　經當知是人至而種善根
演曰二過仁集妙回下三初非供少私次事多尊從舉劣
況能此勤也餘本皆有備行供養謂行供養供養有二謂財及行今
具攝二於事即財善根而行又大論第此四善根即是第十若依此論自
有十法中供養即是初也種諸善根即是第十若依此論自
下別顯諸佛生信差別有三初明由戒聞慧故信次明由戒聞
由智慧故不應取法下顯所生信之差別前二為果初
中復三初有戒等德次聞經生信後明仁能知當成福聚此等

初也頌云
備戒於過去　及種諸善根　求具於諸仁　亦說功德滿
長行釋云此經文明過去諸仁具足持戒供養彼仁種諸善根
如是法等能持戒具足備具是故演曰備行供養謂即持戒
種諸善根善四應或即是定聞於此論　經以於无量無
諸善根演曰久事多尊　經聞是事句是生淨信者演曰舉劣
況勝論去一心淨信尚得如是事何況生實德也此意聞經一
句一念淨信者尚當久備勝業況於此經具生實相者明次
於過去廣事多仁久集妙回也此回若仁具生實相者明次
實相中言當生者是依頌攝持故即彼當生
證理行法行教故化生但言非一百千不言筏伽沙等仁於大乘法方
福論　第五名作如是言若以逢事余所筏伽沙等仁於大乘法方
能解義極遠故於大乘法簡取聖者自內所證商量言所辦
了義轴持如是等聞若依住福善備化問此明於經由生實
經何以故演曰回下第二明能生實相善是義是善是無復我想衆生想
想不取我法故能備伏論曰經言是故應知菩薩人仁所記錄而
轉乃至言若法相轉即為有我取此顯示實相文仁有五個若
能若不攝受根未熟故不能生信名等四種仁善識知色謂色

故釋論此物問也何以要由三學等能生要相應　經是諸聖生
至受者總說曰第三答中文分為五由前戒等有勝智生諸
五罪取故有受報故論結去是諸善薩於佛皆不離此中顯了
有戒乃至皆生善報聚故何者五聖一切道二內法凡夫及
聲聞三增上慢善薩四世間共相定之五无明之第一者我等離
第三者无法相轉共由有法取有法取者謂取无法故第四者
有想轉第五者无想轉是結善薩於佛皆不離此即初文對結
我道外我等罪取由外道等無戒等故虛妄心中執我人等
不離心等皆虛於正想善薩翻此能生實相此能生實相此我等一准論釋
去取白證相續為我所取為異生現在无我一期住為令想長養
故有想轉第五者无想轉共由有法取有法取者謂取无法故第四者
有想轉第五者无想轉是結

應知聲聞法不可說也非佛法故者言聲聞乘第一義空智慧有
* 言詞而說也是故經言以是義故若不令者何成引證意顯依教
有取捨義令應先舉諸本不同餘之五本皆有何呢非法此說
釋云理不應故準都本云非法故依論釋云未到依序取捨
故何得五經本是同二文本異論釋又引依何為正又雖云異
義故即為引證二文既引何所證成演曰引證之意各隨而論
生起解釋謂此論釋證法非法而俱捨義依彼論釋云前本
應取非法非不取法餘本皆云不應取非法準都本云非不應
取法良以梵本不同教合多意翻譯者各隨一義論釋者取
解文殊文少雖是理無乖違諸文皆取義乃圓融猶見一定
為通允問若爾心无學我執无法執今依著餘有學一切異
生雖有持戒等皆云何人法二執俱无答實執之經明无我理
若執我法不順此經豈非生信故雖異生有學聖等執種未斷
然由初依能信此理七中對治者如言執實及實教求真為非
行執我習法為共見亦行不失者无法相是律增无非法相是
聲戒又不應取法不應取非法非有及无益不分別是為無漏
得如是无量福德為廣大無生信心以此為實為依義顯示對
治不實相故言說無句等為說相顯示對治者如言執實及實教求真為非
信心言當生者是攝持證顯所住故菩薩无我趣解等為安立諸
一義以此言教安立无我理故不應取法等為顯現謂空散二位
於法非法不分別故行住中即是第八尊重記　經須菩提至
有所說法耶　演曰自下欲得法身住處中第二證得證得
中第一欲得相應至得法身住處當第九善法行善行法者謂
諸聖住清淨法地中誰化法仁種不斷得施羅尼四无礙辯
等故此智相即是彼行且證得法身通四果位仁位真證果
圓滿身土地住中非久證彼地前菩薩無習故雖引未現行
畢竟證真無其福智以能顯起土地仁位真法身故亦名法身
論之言說近為四中法身之因遠為仁果法身之因亦名法身其
福智身攝通四果故住文相相趣約果福相說四所以言者地
是為欲顯所攝持即著住四所作仁四成體不无故
如世尊今意所問約心證真非方便故又依他圓成體不无故
无有少法可得可說為頭陀義等及除所執故
少法与此相似故瑜伽說若能義辯已立為辭何須復說安
故十地已上亦證得故由此住文不之為二初明智相顯在仁位

十法句此相似故瑜伽說若離義諦已立為諦何須復說安
立諦耶為復證得之方便故若要立諦何須復說
非要立諦耶若不爾者已得世間第四淨慮應言由世俗故為說真
後得二轍還起轉引此文應在卷數意
之方便由隨義故非勘屬妄以證真而與此經同彼論云釋迦
牟尼仏非仏未非說法得名

應化非真仏　未非說法者　說法不二取　无說離言相
演曰上之二句正釋此文釋迦仏非真仏故不證菩提未不說法
以是化相非實成道轉法輪故　經何以故演曰第二徵起即是
引答佛伏明要立及顯現義有何所以無得無說　經如來立非
非法演曰下釋有二初依徵釋即要第一義後轉徵釋即顯現義
論時此經文去是要立義由說法故如得菩提故能方便演說
立第一義此意由仏內證離言說相不可說法故如得菩提
深妙若不內證不能起說故言由說法故如得菩提
彼內證離義說法故言於說法中要立第一義論又去不可取
者謂正開時不可說者謂演說時非法者以列性非非法者注
无義故　演曰說由要立第一義故雖說无說性離言故雖
無取不可如言執心執取此意之執實能所證及離義中有
此說雖即同淨名其說法者无說无示其相
法者以列性故雖執於有非非法者法无我性雖執於空卻於
成前無得說義依彼論釋云有人請言如來一向不說法為遮
此故　偈言應化非真仏非非說法者此意顯說如來无得
无說使諸如來都不說法故引偈云雖无說法而不取故名為无說彼論又云說
和者為者不取故名為无說法非法故說者亦不二說法非
法非法非非法依何義說依真如義說非法非非法者依真如无我相實有故
體相故非非法者依真如无我相實有故大同此論真觀本
云如來所證所說所思惟法皆不可取等餘本略無證
即結所思即意三業所屬之法皆不可取等餘本略無證
乃思惟梵經自有廣略奉耳　經所以者何演曰下釋依釋即
明顯現答於依義先釋依後釋前依意者以何義故不可得
說故經答云所說法依彼內證不可取說非法非非法故今釋

以此初心論云福相至得法身但無去何疑未即故所有言說法身於彼乃生說一四句偈生福甚多況如來福相至滿法身於此中具三說三周之果故說彼若為諸仁舉諸仁三身之因答

彼論頌云　於實名了因　非餘余生因　唯得諸仁法　福成第一體

演曰上二句釋此經文第三句釋下經文第四句總結福德實有法身無為體無餘化報了出法身生報化身記文可知

經頌菩提所謂仁法者即非仁法演曰下釋釋依真觀本此有微二字其餘長經字數不定頌說經少名為句一偈乃至一偈兩半況復多耶偏受文義悟持在心即是自利演說利他十法行十偏舉此者二利雖故餘本有云九量不可數論云九量者過辭喻故阿僧祇者顯多故花嚴第七五心王菩薩問阿僧祇品有一百七數无一千百千萬五數以百千為首百百千名一拘梨數如是指德頌數三第一百三名阿僧祇至第一百五名无量无量阿僧祇者即以无量數阿之僧之祇之者傳云无數應審思之能論頌云

古受持法及說不空於福德　福不趣菩提　二能趣菩提

上二句明持說二福以釋疑情下二句釋其所以以布施福不趣菩提故演曰二結所由言故說之法謂名為體實非法身何故於此非身之中說能生福故論云以何回緣於言說法身中如是說一四句偈能生多福即是徵問釋於施福多之所以經一切諸仁至皆從此經生故演曰三釋所以於中有二初正釋後轉釋正福雖之所以轉釋即是釋此經能出生仁之所由此初也以能為仁回故福德彼論云如來所轉菩提從此出者於中舉集十法行所由故福諸仁世尊從此生者世尊故言仁生以有菩提故法報既成外化斯備但問三種為三身之回答

中具三說三周之果故說彼若為諸仁舉諸仁三身之回答

彼論頌云　於實名了回　非餘余生回　唯得諸仁法　福成第一體

演曰上二句釋此經文第三句釋下經文第四句總結福德實有法身無為體無餘化報了出法身生報化身記文可知

經頌菩提所謂仁法者即非仁法演曰下轉

丁者明以後論更不收說也
經須菩提至須陀洹演曰說初信行地中有四一攝住重二攝觀
淨住重三攝住重四攝離導住處已辦前三說此下第四攝離住
處攝十八中十二住處治十二種離導故也此十二住雖即實行離
離為晉使住名且如貪心及餉度行雖皆離離但心住住而
為其名問貪心住事如何離障答大菩薩提心以善根為自
體障作所治離故六度能對慳為主廣故偏說餘隨應
大善提果六波羅蜜淨諸行故各住為名此亦如是應行不說故
但總名離離住處十二離名生起次第異如論列初離慳離住處
即十八中第五住道住住無慳无著行恐重悟生慳離入住住第一
令進入十迴向位以前十行多供住行迴向故說小異非求過有度一切生斷一切離尚不起慳況乃善薩為
度多生求智斷煩而起慳耶故令除慳入初迴向此住无慳即是
第一救護衆生離衆生相迴向行六度四攝悉為救攝諸衆生
故二不壞迴向花三寶所住不壞信名不壞迴向故離少開令住
不離仏出時行是第二迴向常得見仏聞深法故三等一切仏迴
向學三世仏住迴向畢有四事什物妻子眷屬而不住著不
離善提心不著五蘊等一切法故名等諸仏迴向故離小聲緣
住令住通解令住預得仏土行是第三迴向四至一切處迴向
住善根時以此善根如是迴向令此善根功德文力至一切處解
如實際乃至共見无仏不生无生不至种是說法令一切衆生
悉發喜等故此第四指離衆生行是第四
迴向五盡功德藏迴向住迴向畢有四事什物妻子眷屬而不住著不
離善提心不著五蘊等一切法故名等諸仏迴向故離小聲緣
來等重業報汪解已受持亦讀誦仏所說法圓持憶念如說修行乃
至如來般泥洹解已受持亦讀誦仏所說法圓持憶念如說修行乃
有善根留惠施喜及三世生一切善根悉施衆生部修成熟衆生行是第四
无盡功德藏令此第五離施住迴向畢有四事什物妻子眷屬而不住著不
施業解留離仏諸所法樂亦讀誦仏所說法圓持憶念如說行故與施
願一切智圓善根迴向若為王指七寶主救護飢乏令一切
衆生得如來法諸仏歡喜於二行皆不違逆善根堅固迴向彼
岸一切所施皆令彼得一切所施法真切施故名隨順一切眾生
善根迴向七等心隨喜一切衆生善根迴向畢有四事什物妻子眷屬而不住著不離善提心不著五蘊等一切法故名等諸仏迴向故離小聲緣
來等重業報汪解已受持亦讀誦仏所說法圓持憶念如說修行乃
至如來般泥洹解已受持亦讀誦仏所說法圓持憶念如說修行乃
有善根留惠施喜及三世生一切善根悉施衆生部修成熟衆生行是第四
无盡功德藏令此第五離施住迴向畢有四事什物妻子眷屬而不住著不
施業解留離仏諸所法樂亦讀誦仏所說法圓持憶念如說行故與施
願一切智圓善根迴向若為王指七寶主救護飢乏令一切
衆生得如來法諸仏歡喜於二行皆不違逆善根堅固迴向彼
岸一切所施皆令彼得一切所施法真切施故名隨順一切眾生
善根迴向七等心隨喜一切衆生善根迴向畢有四事什物妻子眷屬而不住著不

根迴向七等心隨喜一切衆生迴向畢有四事什物妻子眷屬而不住著不
離善提心不著五蘊等一切法故名等諸仏迴向故離小聲緣
諸根於一切智皆得自在來於諸行得自在增進至一切仏刹頂
聞一切仏刹皆眼見一切仏以平等心隨順一切衆生迴向諸善
根名此迴向令此第六離散像相自在中無巧便離住而
衆生身得取中觀破相應行是第六第七二迴向令他得巧便
自在是第六自得巧便神通自在是第七八如相迴向成就令智慧
住不動於一切智境得不退轉離嚴土處坐空无所依所倚著
根皆順證如相而為迴向令此第七離不具足福貴報離供供
養給侍如來行是第八迴向畢觀法身入法實相不壞於此二
相無不應以為仏真身九无餘无著心迴向所攝善根應不能動
悉得圓持三世仏法常无深著得善賢行諸須滿足所倚仰應不
謂自己及以他人以无縛著解脫心迴向一切衆生名此迴向令此
第八離慳惠利養等衆味障是第九迴向平方法界无量迴
向離妬嫉慳垢受大法師記能廣法施成大慈悲力至調伏
法界等无量衆生嚴淨法界等无量仏土如法界出生智應
亦如是凡有善根悉於迴向悉遍法界名法界无量迴向故此第
九離不能惠若障悋惠普行是第十迴向一分和行住攝二
故說名不壞 仏至處无盡 堅固與衆生 如无竭 法界
當知住初發心至第十迴向畢 終滿位令是實報道順解脫分第十
迴向得終滿位是初行道順次捍分此十二中前九離慳是前
九迴向全第十迴向一分後三離慳是第十迴向一分和行住攝二
至文要當配釋破論自下為斷第四諸聖得說疑疑去四說聖
人无為法得名彼法不可取說者去何四果聖人皆能自智我諸
彼果如證而說即是无為可取可說以成疑意為斷此疑明諸
聖人於无證得无取无說有此文生彼論約鬼他得說生
起此論依情此自勝德而生悕各攝一義故不相違今說此文
疑悕候遮又復彼論四仏前說无為之法无得无說故有疑生
此論而明證无為無无施无說而與我悕將正證之无悕遣
於教之疑心而論相成圓无乖異即約四果而證无取說
明取說悕皆應離之於中分二初問若四果以釋離悕後舉者
舉現見已是證問若四果即分為四二又四問若徹釋四果即別
舉四問七等心隨喜一切衆生善根迴向若四果即分為四二又四問若徹釋四果即別
舉四問七等心隨喜一切衆生善根迴向若四果即分為四二又四問若徹釋四果即別

章此四句果西入觀時順住是念我辦果不以明離慢論主此
為依曼頭未對治我辦慢故又即說相頭未無慢故未即是
欲類精持　經須菩提言不也世尊　須何以故須曰二
必證果時不住是念我能證得預流之果　經何以故須曰三
世尊乾去須陀洹此翻預流未名入流預入聖人之流類故復從
始未名逆流逆生死流故能永斷三界見思煩惱證得四果皆言無有少法實無有法
等此及果本前之三果皆以名人辦義意大同今預預流雖名預
流而無所入話預流者住在觀時不見有果及以自身而可得說
此總說已重復釋云以不味六塵能除見或由證無為得入聖流
徐順無為故不可取未等說餘皆准此為影預流無取說非但不取法亦不取色等此即
雖於觀中而捨法境而無取能
生立果一義無取說中生立果故　經須菩提斯陀含名一往來須曰斯
須曰辦釋三果作辦配於四觀中無往來相又不來者即不還
義由對來故說為不來於四觀中來既皆盡無不來寧有餘文
可辦　經世尊若阿羅漢至不來生尋者須曰第四釋十有二初總
釋後返類此返顯也通及能斷
以故彼於證時離取我等煩惱是故無如是心我能得果須曰依者
種子行謂現行前三果人四證之時分別我斷不言我得雖有俱
生我執種子以無現行不起是見我能得果第四果人分別俱
生二我俱無亦於證時不言我得由法執種子頓遠故後時果起
我能得解此所知障亦名煩惱物頭四果正證之時不取少出觀
已後尋起能心此念若住是念我得此果即去我有想若
有我想即為有愧須曰我想即是薩迦耶見愧即我愧依
據為性情我能證生高舉故四頭煩惱理通二部此有釋云
心在觀中不住是念者其言太局一切聖人出觀皆離四是分別
未證法空故並由執之故能折伏無漏不起念出觀已後前三果人皇

我故此釋不然於余別義雖不起念出觀已後前三果人皇
俱生第四果人皇無法執等事不住我能證解經文物合不言無
中唯約余別又無學人得果之後起四種智我生已盡等皆
非法我見說論言依於證時明出觀後起我等類又通生護論聖
住我慢亂得現行慢類由斯起非無此事
故阿羅漢須曰大文第二自己為證自類
餘阿羅漢名入流預入聖人之流類故復從
餘未名逆流逆生死流故能永斷三界見思煩惱證得四果皆言無有少法實無有法
卯此許二果無四三即釋仏言四順成前義此即約也無淨三昧
員觀云無淨住者如八解脫中第三
六種等以色無色界寂若能故此本
又仏多住以此二義名無諍住問何故
現為第一等由行捨故如涅槃經說有二種
淨一無諍行第一得二離欲阿羅漢是第二得論中說名共有
學離或盡鈍根而說畢竟故何故者
此文者論云以雖無諍行第一及阿羅
為令生信故於論彼亦云為於彼義中生信心故又云何故唯
說無諍行為明得四德故為生深信故　經世尊至我證離欲
阿羅漢須曰第二表自無心即部離慢令他生信由離貪
欲內無所取不住是念我離貪經
須曰即釋仏言若有專得仏應不記我得無諍寂為第一如若
有法則無增仏不受記別阿蘭那者即無諍也　經以須菩提
至阿蘭那行須曰順成前義由我而證及行無諍無取得故
如來說無為諍第一真觀云以都無所住是故如來等諸本
重言無諍者此論釋云以無有法得名無諍行此中即是立第一義須曰以為
無諍無諍行此中即是立第一義須曰以為
住異諍理無有少法得阿羅漢外住無諍都無所行行無諍得
由理及行二種無諍是故重言彼得二種　陳者一煩惱陳二
三昧部由斷九地此之部地之部即是所知部攝二乘不斷
未證法空故並由執之故能折伏無諍三昧廣如別章

有真實智慧智論通達是故能盡不可取義明諸仏所
真智以識為主識違无相故隨如是真嚴淨土仏地經云
*5 世間善根所起廣大自在淨識為相舉摩經云得淨心菩薩
於此言嚴土者即淨心也識性識相為土體故　經是故須
菩提至生淨淨心演曰後勸生心當於
勸令發意次不住六塵後都无所住此物也由是前說色相莊
嚴非真嚴故諸菩薩等應當如是生清淨心即以相心名為
雜染色聲求我不見仏故世求淨土仏自淨心　經不應住色生
心演曰不住六塵能淨土者外器世間及彼有情俱為
主體故此勸於六塵不住而習真智是為真嚴由是負觀
於色非色皆令不住即通五益十八界等經應無所住生
其心演曰都无所住又隨前言不住六塵五益等皆彼住於本
住之相故重遮言都无所住　經須菩提辟如至是身為大
不演曰第四為辨捨衆生障即令於習成氣衆生行是業四
至一切重過恒十八之中第八成熟衆生住重彼論為斷第七法
王取身觀且此論去此何所顯示為成氣故衆生故彼罪眼
阿於罪王等一切大身量如須弥尚不應見其自體大何況餘
者欲釋此文自有二解一云自此中妙大顯仏報身盡仏慈誓
為化設界諸衆生故現身如山即於設界諸衆生故現身如山
阿脩羅王等現身如彼妙高山量尚不可測之身而况仏為无相所別見其自體由雖受身而
夫身心無如約況仏證於无為无相所別見其自體我為
見為化十地菩薩所現大身而起分別見為化十地菩薩所現大身而起分別見其自體由雖受身而
无分別故有利益衆生身成由此名雖捨衆生障閡何以得
如於羅現身如妙高山若花嚴華五頌去　如阿修羅化住身
金剛地上去其足　海水量深性平身　其身廣大如須弥
問初地菩薩所見化身生百華花身稱花量化身不定此中所說
頗未何身答說他受用以破他疑若尔如何身說他受用以破他疑若尔如何破他疑若尔如何破他疑若尔如何

於俗中受身利生體用甚大所[illegible]化衆生彼相甚大　經何以
故演曰欲何所以故如來受身及利衆生如彼山王无異說而僅
大哉　經仏說非身是名大身演曰釋也謂本此立更有依身
非身是名大身餘本皆有下之兩句文雖稍異義意大同下
此本略今依廣解論去如來說爲非體者顯示法體无生无住故此即顯
非體者顯示自性與相及差別故
演曰論釋仏說非身去顯示法无我故雖於俗諦說有色身於
真勝義法无我中无色身相故說非身而俗諦有是名大身
此舉增減成不失義言彼體非體等者釋下二句顯示法體无生
无住者彼色相體非生住體雖復俗諦有生有住而攝真性
无住无生俗不離真即說色身名无生住本无今有名生有
起造故名住又去此即顯示自性與相及差別者攝結前義言
自性者法无我自性與相者色相之身及是差別者如上所辨體
與非體名爲差別真諦俗諦之差別義依此釋經上之二句顯
法无我下之二句表无生住應有生住由執著者不悟法空執
實色相體有生滅故此破相即色亂真入无生理是經深意
相雖有色性乃都空真諦而差別故異此名之皆非正釋能
化所化一切皆通彼論去何故无分別以无分別故此物是問詞
何故无分別而前言以无分別故不取彼體耶如經何以故仏說非
身等佰去遠離於諸漏及有爲法故彼受樂報仏體離於諸
漏者如是即无有物　演曰釋經上二句報仏體離諸漏分
別名爲非身非漏身故亦名无物又去者如是即名有物以
有清淨身故以遠離有爲法故演曰釋下二句彼身非身修清
淨身非有爲身故名大身非有爲者以非垢業之所爲故
能之去以是義故實有我體謂有報身真清淨體若是有爲有
漏之身依他業煩惱因緣而住可破壞故名爲不實今翻於彼
故名實有故去以不依他緣住故憍奢非是有爲有漏之身
名爲非身而有清淨勝妙之身名爲大身卷前般去山王勝大
而不自取我是山王衆人自謂彼是山王法王勝妙而不自取身
[illegible]是法王世
[illegible]
[illegible]
[illegible]

先量三千世界雖俱說多而義是別也成勝校量有二回勝一
衆化義故為衆生從七至多令生信心入上妙義一往說
多或生不信二前未顯以何等勝功德能得大善提故以此喻
成就勝四德故重說勝論此意準說能為生了二因未顯衆生之因有何殊勝今為廣明故重說喻文對
為了二因未顯衆生之因有何殊勝今為廣明故重說喻文對

內財如是校量　經仏告至勝前福德　演曰下明持經福
勝此論自此以下四種因緣顯未此法勝異一福求福德二天尊供
養三難任四起如來尊念此即初也世人多有不習內經隨順世
俗外道書論而起散亂今為破之於此經中一句持說生福无量外
論不示後長散亂故應捨之開法花經世俗文華讃誄外書皆
令捨離天復鈍根宜學之人多執福名隨父論不持此經內福
智應令為除此說施雖多不如持經一四句福迦某經偈云
若恒河世界所有滿其中以施諸如來　不如一法施　施實無量
不如一法施　一偈福尚勝　況多難思議　又有無校量財法二
施五種因緣所謂卑施不出欲界法施能出三界財施直伏貪愛
法施能斷无明尊檢金光明經　經復次至如仏塔廟演曰第二
天尊供養此論經　本說行多少有廣有略此但持說具足福
受持讀誦作意生福皆無論去若說若受若解釋於中說者為
他直說故受者教受他故梵本別多或云文提此翻量廟或
云窣堵波時是高顯義今言塔廟俱二義塔顯高勝廟安
化像如三變居衆敬其處身舍利於此居四故重可尊如大品
經法花等說天人鋼單舉三勝趣具觀有等之無餘趣從
論白下釋勝所由文有四段一處所可尊二諸仏同說三能攝
頌性四德淨勝報由此四緣故經成勝地稱不尔是故為勸至文
一一皆須對辨故論合此後之三段文總為一處所可尊欽分為
二二說處二說人第三起仏等念變施二處故不別開頌曰
尊重於二處　能圓智頌性　此降伏梁福
四句如次即釋四因尊長行自悉其意四段皆是外財校量書
二處者一器世界處二有情處此物也

經何況有有人盡能有之法演曰第三難任一得尚等何況盡受
難任有二意一者以多對少多持難故二者總奚深理希有名
難故論去當得具足衆上希有者是難任以財施等不會於理
故非難任施趣善提上无過者名為第一世出世間无與等故名為希有故論此文有情處尊
經者是經典至尊重弟子演曰第四起如來等舍謂於此處念
有仏等若有持讀此經處所則有大身法身在此或報化仏
在於此處說法相似若我住世无有也異此故尊重弟子即起
善薩聲聞等想故論言等阿法花經第仏於此轉法輪起塔
僧坊供養衆僧乃至行善賢行等經本言尊重似仏者即
弟子衆住論此之緣結二處地及說人令皆有仏弟子想是
故此論起仏等念員觀有三一大師所住二處二尊重處
即是敷恒精舍等如造僧坊三若諸有智同梵行者有仏
有仏配於地處尊重似仏配說人者理不可也由前說故今
此令離外論濫乱令持此經故此經中明經有處則為塔廟
及有仏等外論不示天等供養四緣經文一一皆對外論以辯經
示時須菩提白仏王去何奉持演曰下破如言執實相中分三初
問名請持次告示令學後正破執此初也經具名曾在經末此略
問中者回關略稻連中問請無破執者是故若中　經仏告
至法當奉持演曰告示令學金剛妙惠能到彼岸依此名義
當勤奉持　經所以者何演曰正破破執有三初徵次破後問
答重成此初也何所以故令以此名而奉持耶又仏常說不應
如名耶若於法而令乃言以是名字法當奉持何所以者
經須菩提說般若至波羅蜜演曰次破初以依名　持即執
般若如名實有論去相如是法中或起如言執義為對治彼
未來罪故以聞般若忍當起執故言未來世雖未離執實
金說名般若若得其意名言可忘以真理中无言說故若
言如執不得般若　經須菩提於意云何如來有所說法不
演曰問答重成先問後答此問也非但似此經雖說般若真勝義
中更有餘法是可　說不敬明一切同於經若皆不可說故者
此問是situ論去如般若波羅蜜非法非非法是未无有餘法
如來說者　經須菩提白仏王无所說演曰未无餘法仏可說者論
雖任有二意一者以多對少多持難故二者總奚深理希有名
難故論去當得具足衆上希有者是難任以財施等不會於理
故非難任施趣善提上无過者名為第一世出世間无與等故名為希有故論此文有情處尊
經者是經典至尊重弟子演曰第四起如來等舍謂於此處念
有仏等若有持讀此經處所則有大身法身在此或報化仏
在於此處說法相似若我住世无有也異此故尊重弟子即起
善薩聲聞等想故論言等阿法花經第仏於此轉法輪起塔
僧坊供養衆僧乃至行善賢行等經本言尊重似仏者即
弟子衆住論此之緣結二處地及說人令皆有仏弟子想是
故此論起仏等念員觀有三一大師所住二處二尊重處
即是敷恒精舍等如造僧坊三若諸有智同梵行者有仏
有仏配於地處尊重似仏配說人者理不可也由前說故今
此令離外論濫乱令持此經故此經中明經有處則為塔廟
及有仏等外論不示天等供養四緣經文一一皆對外論以辯經
示時須菩提白仏王去何奉持演曰下破如言執實相中分三初
問名請持次告示令學後正破執此初也經具名曾在經末此略
問中者回關略稻連中問請無破執者是故若中　經仏告
至法當奉持演曰告示令學金剛妙惠能到彼岸依此名義
當勤奉持　經所以者何演曰正破破執有三初徵次破後問
答重成此初也何所以故令以此名而奉持耶又仏常說不應
如名耶若於法而令乃言以是名字法當奉持何所以者
經須菩提說般若至波羅蜜演曰次破初以依名　持即執
般若如名實有論去相如是法中或起如言執義為對治彼
未來罪故以聞般若忍當起執故言未來世雖未離執實
金說名般若若得其意名言可忘以真理中无言說故若
言如執不得般若　經須菩提於意云何如來有所說法不
演曰問答重成先問後答此問也非但似此經雖說般若真勝義
中更有餘法是可　說不敬明一切同於經若皆不可說故者
此問是situ論去如般若波羅蜜非法非非法是未无有餘法
如來說者　經須菩提白仏王无所說演曰未无餘法仏可說者論
雖任有二意一者以多對少多持難故二者總奚深理希有名

眾生無此唯取眾生世界外曲示世界前以碎故雖聚生
色非色無此唯取四種名身曲碎色身前以觀故如更或
論假成無量重言說世界亦是無量以滅未來未至四大假合三相遷滅
彼四種假在不住過去以滅未來未至四大假合三相遷滅
非實有起巧便智不生執著亦說名為不念方便是名世結
假可知真俗二諦不失尊義無如前說問故何色身異二方
便今觀名色唯一不念若色相無頭故可念指心先非相等
如是數數不念而先如住論主不念名身方便即是無未破
能影像不復說如作方便也故論意說世間布施感有滿報
所生類世未甚衆多如回世間而有數塵以滅諸事此即施福為感近
推回盡生或所緣相應二緣起故名頻伽未有滿五
因如彼世界為微塵因持經福德非但近能治諸煩惱亦能
果由此回中觀无相故成彼當來福之果名能一
家為四門答微釋此問也可以將二相觀見如來真法身不
三卷者一除障謂資糧不具二進修謂供養給施如來三斷疑
體即是法身不應取相以為真仏故此論去應見第一義法
身故是此二相者是名應化非真仏相彼論去及成就大丈夫
相福德中說故是故持說此法門能成仏菩提胜彼福德滿
曰乘前文起故有及言此意非但經福胜布施福及胜此
二丈夫相福謂餘經說此二相所有回行論自微去何以故釋
去彼相於仏菩提非相故以彼非法身故此釋經文即是非
相非受菩提法身相故論又去是故說丈夫相以彼相故此
釋經文是名此二相身以彼應化身相故應
法身真仏色相非真故知約回而說持經福德勝
行福德由所感果故非真仏二種異故論又去又彼福德能障
伏斑實等福何況此福故能障伏是故此福最近最胜如是
彼種等福德中此福最胜成已言彼福者相回福也彼相回
福感仏身故已能障伏施斑實福何況此持經福故第障伏二
種福德最近菩提最為殊胜結言種等已相福也
經須菩提若有善男子至其福甚多還曰自下第八為離斑

福不多其福雖多亦不如持經說之福九上善提之正回故能

為法捨四福故又解為法捨身功德雖勝前捨無實及持經者

身心故何況有法心捨更求福者法果報而得此於持經九

滿故舉論去由他回身是吾性故何況為他而行其施二解勝劣

便不能行勝持說不得說亦供養如來須菩提舉悅是供養

經尒時須菩提聞此經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有

世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是

之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人

成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名

實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世

後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有

何以故此人無我相無人相無眾生相無壽者相所以者何我

相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸

相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚

不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波

羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如

來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身

體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相何以故我於

往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須

菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人

相無眾生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨

多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

應生無所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住

色布施須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布施如來說一

切諸相即是非相又說一切眾生即非眾生須菩提如來是實

語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無

實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言法者如來

說非法是故名法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來

說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作

是言我當滅度無量眾生則不名菩薩何以故須菩提若菩薩

有我相人相眾生相壽者相即非菩薩是故佛說一切法無我

無人無眾生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是

不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須

菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意

云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何

如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來

有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法

眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不

如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河所有沙佛說是

沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所

有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多

不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有眾生若干種心如

來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須

菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於

意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因

緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福

德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多須

菩提於意云何可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如

來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提

若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經

中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩提

隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆

應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人

成就最上第一希有之法若是經典所在之處即為有佛若尊

重弟子復次須菩提是經典乃至四句偈等受持讀誦為他人

說於此中間我悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱

無有邊不可思議功德如是人等即為荷擔如來阿耨多羅三

藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽

者見則於此經不能聽受讀誦為他人說須菩提在在處處若

有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處即為是塔

皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩提善男子

善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道

以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三

菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬

億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世

能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及

一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女

人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人

聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦

不可思議爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多

羅三藐三菩提心云何應住云何修行云何降伏其心佛告須

菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是

心我應滅度一切眾生滅度一切眾生已而無有一眾生實滅

度者何以故須菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非

菩薩何以故須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須

菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩

提不如是世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿

耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐

三菩提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟

尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授

記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即

諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實

無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是

佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩

提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大

身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量眾

生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說

一切法無我無人無眾生無壽者須菩提若菩薩作是言我當

莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴

是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩

提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於

意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云

何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如

來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中

所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何

如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世

界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有眾

生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為

心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不

可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布

施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚

多須菩提若福德有實不受福德故如來說得福德多須菩提

於意云何可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何

以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有

善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃

至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩提隨說

是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供

養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就

最上第一希有之法若是經典所在之處即為有佛若尊重弟

子復次須菩提是經典乃至四句偈等受持讀誦為他人說於

此中間我悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有

邊不可思議功德如是人等即為荷擔如來阿耨多羅三藐三

菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見

則於此經不能聽受讀誦為他人說須菩提在在處處若有此

經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處即為是塔皆應

恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩提善男子善女

人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提

我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那

由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受

持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千

萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於

後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心

則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可

思議爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三

藐三菩提心云何應住云何修行云何降伏其心佛告須菩提

善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我

應滅度一切眾生滅度一切眾生已而無有一眾生實滅度者

何以故須菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩

何以故須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提

於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不

如是世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多

羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨

多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩

提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以

實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作

是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法

如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有

法佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法

須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬

如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是

名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量眾生則

不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切

法無我無人無眾生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴

佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名

莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩

提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於

意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云

何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如

來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有

佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有

沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一

恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有眾生若

干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所

以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是

人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須

菩提若福德有實不受福德故如來說得福德多須菩提於意

云何可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故

如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男

子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受

持四句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩提隨說是經

乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如

佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上

第一希有之法若是經典所在之處即為有佛若尊重弟子復

次須菩提是經典乃至四句偈等受持讀誦為他人說於此中

間我悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不

可思議功德如是人等即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提

何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於

此經不能聽受讀誦為他人說須菩提在在處處若有此經一

切世間天人阿修羅所應供養當知此處即為是塔皆應恭敬

作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩提善男子善女人受

持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人

輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念

過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他

諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀

誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億

分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末

世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂

亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三

菩提心云何應住云何修行云何降伏其心佛告須菩提善男

子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅

度一切眾生滅度一切眾生已而無有一眾生實滅度者何以

故須菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩何以

故須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意

云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不如是

世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三

藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅

三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然

燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無

有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言

汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義

若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛

得阿耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩

提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人

身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大

身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量眾生則不名

菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無

我無人無眾生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土

是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴

須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於

意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云

何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如

來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有

法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼

不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛

說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河

中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧

為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有眾生若干種

心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者

何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩

提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以

是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提

若福德有實不受福德故如來說得福德多須菩提於意云何

可以三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來

說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善

女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四

句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩提隨說是經乃至

四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔

廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一

希有之法若是經典所在之處即為有佛若尊重弟子復次須

菩提是經典乃至四句偈等受持讀誦為他人說於此中間我

悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思

議功德如是人等即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以

故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經

不能聽受讀誦為他人說須菩提在在處處若有此經一切世

間天人阿修羅所應供養當知此處即為是塔皆應恭敬作禮

圍繞以諸華香而散其處復次須菩提善男子善女人受持讀

誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤

故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去

無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛

悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此

經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃

至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有

受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐

疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議爾時

須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提

心云何應住云何修行云何降伏其心佛告須菩提善男子善

女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一

切眾生滅度一切眾生已而無有一眾生實滅度者何以故須

菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩何以故須

菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何

如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不如是世尊

如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三

菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐

三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛

則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法

得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於

來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有

人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿

耨多羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所

言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長

大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須

菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量眾生則不名菩薩

何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無

人無眾生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不

名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩

提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云

何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如

來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有

慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼

不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是

沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所

有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多

不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有眾生若干種心如

來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須

菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於

意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因

緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福

德有實不受福德故如來說得福德多須菩提於意云何可以

三十二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三

十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人

以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈

等為他人說而此福德勝前福德須菩提隨說是經乃至四句

偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何

況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有

之法若是經典所在之處即為有佛若尊重弟子復次須菩提

是經典乃至四句偈等受持讀誦為他人說於此中間我悉知

是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功

德如是人等即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須

菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能

聽受讀誦為他人說須菩提在在處處若有此經一切世間天

人阿修羅所應供養當知此處即為是塔皆應恭敬作禮圍繞

以諸華香而散其處復次須菩提善男子善女人受持讀誦此

經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先

世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量

阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆

供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所

得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算

數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持

讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議爾時須菩

提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云

何應住云何修行云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人

發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切眾

生滅度一切眾生已而無有一眾生實滅度者何以故須菩提

若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩何以故須菩提

實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來

於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不如是世尊如我

解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提

佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩

提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不

與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿

耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世

當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言

如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多

羅三藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一

切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須

菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提

菩薩亦如是若作是言我當滅度無量眾生則不名菩薩何以

故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無

眾生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩

薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若

菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如

來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有

天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼

不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如

是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世

尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不

如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙

有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚

多世尊佛告須菩提爾所國土中所有眾生若干種心如來悉

知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提

過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云

何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有

實不受福德故如來說得福德多須菩提於意云何可以三十

二相觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二

相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒

河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為

他人說而此福德勝前福德須菩提隨說是經乃至四句偈等

當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有

人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法

若是經典所在之處即為有佛若尊重弟子復次須菩提是經

典乃至四句偈等受持讀誦為他人說於此中間我悉知是人

悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如

是人等即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提

若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受

讀誦為他人說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿

修羅所應供養當知此處即為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸

華香而散其處復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若

為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪

業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量阿僧

祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養

承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功

德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬

喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦

此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須

菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議爾時須菩提白

佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應

住云何修行云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿

耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切眾生滅

度一切眾生已而無有一眾生實滅度者何以故須菩提若菩

薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩何以故須菩提實無

有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然

燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不如是世尊如我解佛

所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言

如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須

菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我

授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多

羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得

作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三

藐三菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法

者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提

言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩

亦如是若作是言我當滅度無量眾生則不名菩薩何以故須

菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無眾生

無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何

以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩

通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有

肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如

是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世

尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如

來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是

世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如

是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世

尊佛告須菩提爾所國土中所有眾生若干種心如來悉知何

以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去

心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若

有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多

不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實不

受福德故如來說得福德多須菩提於意云何可以三十二相

觀如來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即

是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙

等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人

說而此福德勝前福德須菩提隨說是經乃至四句偈等當知

此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡

能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是

經典所在之處即為有佛若尊重弟子復次須菩提是經典乃

至四句偈等受持讀誦為他人說於此中間我悉知是人悉見

是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人

等即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂

小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受讀誦

為他人說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅

所應供養當知此處即為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香

而散其處復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人

輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則

為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量阿僧祇劫

於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事

無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所

不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經

所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提

當知是經義不可思議果報亦不可思議爾時須菩提白佛言

世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云

何修行云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多

羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切眾生滅度一

切眾生已而無有一眾生實滅度者何以故須菩提若菩薩有

我相人相眾生相壽者相即非菩薩何以故須菩提實無有法

發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛

所有法得阿耨多羅三藐三菩提不如是世尊如我解佛所說

義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是

如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提

若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記

汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三

藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛

號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿

耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三

菩提是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即

非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世

尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如

是若作是言我當滅度無量眾生則不名菩薩何以故須菩提

實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無眾生無壽

者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故

如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達

無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼

不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如

是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世

尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如

來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有

佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊

如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等

恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛

告須菩提爾所國土中所有眾生若干種心如來悉知何以故

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不

可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人

滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如

是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實不受福

德故如來說得福德多須菩提於意云何可以三十二相觀如

來不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非

相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身

命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而

此福德勝前福德須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處

一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受

持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典

所在之處即為有佛若尊重弟子復次須菩提是經典乃至四

句偈等受持讀誦為他人說於此中間我悉知是人悉見是人

皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等即

為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法

者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為他

人說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應

供養當知此處即為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散

其處復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤

是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消

滅當得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量阿僧祇劫於然

燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空

過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所

供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能

及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得

功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知

是經義不可思議果報亦不可思議爾時須菩提白佛言世尊

善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何修

行云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三

藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切眾生滅度一切眾

生已而無有一眾生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相

人相眾生相壽者相即非菩薩何以故須菩提實無有法發阿

耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有

法得阿耨多羅三藐三菩提不如是世尊如我解佛所說義佛

於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是

須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有

法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於

來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三

菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋

迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多

羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提

是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一

切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如

來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若

作是言我當滅度無量眾生則不名菩薩何以故須菩提實無

有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無眾生無壽者須

菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來

說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我

法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如

是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世

尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如

來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有

法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來

說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河

是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須

菩提爾所國土中所有眾生若干種心如來悉知何以故如來

說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得

現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三

千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世

尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實不受福德故

如來說得福德多須菩提於意云何可以三十二相觀如來不

可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是

名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布

施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福

德勝前福德須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切

世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀

誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在

之處即為有佛若尊重弟子復次須菩提是經典乃至四句偈

等受持讀誦為他人說於此中間我悉知是人悉見是人皆得

成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等即為荷

擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著

我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為他人說

須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養

當知此處即為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人

先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當

得阿耨多羅三藐三菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛

前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者

若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養

諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須

菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德

我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經

義不可思議果報亦不可思議爾時須菩提白佛言世尊善男

子善女人發

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝敦煌宝藏　　第１１３册　　伯２０４０－２０８４号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８５．０６
形态项＝　６１９
页数＝６１９
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４５３６
ＳＳ号＝１０５１１５５９
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第１１３册　　伯２０４０－２０８４号．
新文丰出版公司，１９８５．０６．
简介＝

封面
书名
前言
目录
伯二〇四〇号背面　　食物账
伯二〇四一号　　四分律删繁补阙行事钞下卷之下
伯二〇四二号　　新集两亲家接客随月时景仪一卷并序
伯二〇四二号　　大佛名十六卷、略出忏悔第一卷
伯二〇四二号背面　　大佛名忏悔一本
伯二〇四三号　　律中杂钞别行本
伯二〇四四号　　真言要诀卷第三
伯二〇四四号背面　　闻南山讲（释门文范）
伯二〇四四号背面　　押座文、劝善文
伯二〇四四号背面　　释迦弁尼佛、金光五礼赞
伯二〇四五号　　菩提达摩南宗定是非论
伯二〇四五号　　南阳和上顿教解脱禅门直了性坛语
伯二〇四五号　　南宗定邪正五更转
伯二〇四五号　　三藏法师菩提达摩绝观论
伯二〇四五号　　掌中论一卷
伯二〇四五号　　缘起心论并释一卷
伯二〇四五号　　大乘稻芊经随听疏
伯二〇四七号　　辅篇义记卷之二
伯二〇四八号　　十地义记卷第一
伯二〇四九号　　维摩经疏卷第三弟子品第三
伯二〇四九号背面　　净土寺同光三年直岁保护牒、长兴二年直岁愿达牒
伯二〇五〇号　　妙法莲华经卷第一至第六
伯二〇五一号　　大乘起信论略述卷下
伯二〇五二号　　佛为心王菩萨说投陁经卷上
伯二〇五三号　　瑜伽师论本地分中声闻地分门记一卷
伯二〇五三号背面　　瑜伽师地论声闻地分门记一卷
伯二〇五四号　　十二时普劝四众依教修行
伯二〇五四号背面　　智严大师十二时一卷
伯二〇五五号　　佛说盂兰盆经
伯二〇五五号　　大般涅槃摩耶夫人品经（佛母经）
伯二〇五五号　　佛说善恶因果经一卷
伯二〇五六号　　阿毗昙毗婆沙卷第五十二（智揵度他心智品中）
伯二〇五七号　　诸法无行经卷上
伯二〇五八号　　大乘五方便北宗
伯二〇五八号　　大唐进士白居易千金字图，次郑氏字图
伯二〇五八号　　南天竹国菩提达摩禅师观
伯二〇五八号　　叹佛文
伯二〇五八号背面　　患文
伯二〇五八号背面　　亡斋文
伯二〇五八号背面　　邑文

伯二〇五八号背面　　燃灯文
伯二〇五八号背面　　僧亡文
伯二〇五八号背面　　愿斋文
伯二〇五九号　　三阶佛法卷第三
伯二〇五九号背面　　千字文数行
伯二〇六〇号　　光赞摩诃般若波罗蜜经卷第五
伯二〇六二号　　大乘起信论略述疏卷上
伯二〇六三号　　因明入正理论略抄
伯二〇六三号　　因明入正理论议疏要
伯二〇六四号　　杂抄律一卷
伯二〇六四号　　四分戒本疏卷第一
伯二〇六五号　　比丘含注戒本并序
伯二〇六五号　　沙弥十戒法并威仪一卷
伯二〇六六号　　净土五会念佛诵经观行仪卷中
伯二〇六七号　　大乘入道次第卷第一
伯二〇六八号　　四分戒本
伯二〇六九号　　第二篇十三僧残疏释
伯二〇七〇号　　大乘百法明门论开宗义记
伯二〇七一号　　佛说观弥勒菩萨上生兜率天经
伯二〇七一号　　佛说弥勒下生成佛经
伯二〇七一号　　佛说四天王经
伯二〇七二号　　庆像赞
伯二〇七二号　　庆经
伯二〇七三号　　萨婆多宗五事论一卷
伯二〇七三号背面　　三宝问答
伯二〇七四号　　菩萨心境相融一合论
伯二〇七五号　　金刚旨赞疏抄中卷
伯二〇七六号　　净名关中释抄「批」卷上
伯二〇七七号　　大乘百法明门论开宗义决
伯二〇七七号背面　　四分义
伯二〇七七号背面　　残书札草稿
伯二〇七八号　　佛说观佛三昧海经卷第四
伯二〇七九号　　净名经关中释妙卷上
伯二〇七九号背面　　佛经疏释杂写
伯二〇八〇号　　瑜伽师地论菩萨地第十五分门记卷第三
伯二〇七九号　　分门记杂写
伯二〇八一号　　敬僧法第四至寺纲维行法第十五
伯二〇八二号　　大智度论卷第四十六
伯二〇八二号　　大智度论卷第四十一三假品第七勤学品第八论释
伯二〇八二号背面　　金刚般若经旨赞卷下
伯二〇八三号　　金刚般若波罗蜜经
伯二〇八四号　　御注金刚般若经宣演卷中